

فہمی ہویدی

المفتتروفات

خطابُ التّطرفِ العُلَمانيِّ في المِيزان

دار الشروق

المفترون

خطاب الشرف العلماني في الميزان

كتاب المفترون

الطبعة الأولى

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

الطبعة الثانية

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

جميع حقوق الطبع محفوظة

© دار الشروق

أسست رسمياً في ١٩٦٨م

القاهرة : ٨ شارع سيبيه المصري - رابعة العدوية - مدينة نصر
ص.ب : ٣٣ البانوراما - تليفون : ٤٠٢٣٣٩٩ - فاكس : ٤٠٣٧٥٦٧ (٠٢)
بيروت : ص.ب : ٨٠٦٤ - هاتف : ٣١٥٨٥٩ - ٨١٧٢١٣
فاكس : ٨١٧٧٦٥ (٠١)

فهمى هويدي

3

المفترون

خطاب التطرف العلماني في الميزان

دار الشروق

تقديم

دفاع عن الدين والدنيا

«هذا الشاب ليس من نشطاء الحركات الإسلامية، وإن أصيب في بعض فترات حياته بلوثة إيمان جعلته يقبل على الصلاة ويرتاد المساجد لبعض الوقت». هذه العبارة وردت في سياق تحليل نشرته إحدى الصحف العربية الصادرة في لندن (*)، عالج حوادث التفجير التي شهدتها فرنسا في صيف عام ٩٥م، واتهم في هذه العمليات شاب جزائري، كانت العبارة السابقة بعض ماوصف به.

هذه اللغة لم تعد استثناء ، وإنما صارت مفرداتها شائعة في خطاب هذا الزمن . فكما أن الإيمان صار « لوثة» وأداء الصلاة والتردد على المساجد غدوا من تجليات تلك اللوثة فإن عناوين أخرى كثيرة لها حرمتها وقداستها في حياة المسلمين ، أصبحت تجرح بذات الأسلوب ، وتنتهك حرمتها في أدبيات كثيرة مما أصبحنا نطالعه بين الحين والآخر . فهذا يغمز في القرآن وذاك يعرض بالسنة والثالث يزدري بثقافة الأمة وتراثها الحضارى ، والرابع يطعن في الصحابة، والخامس يدعو إلى حذف المعاملات من الإسلام والإبقاء على العبادات والروحانيات دون غيرها . . إلخ . والأمر كذلك ، فلعلنا لانبالغ إذا قلنا بأننا أصبحنا بإزاء حالة من الاجترار على عقيدة الأمة وحرمات المسلمين ، تستحق منا انتباهها وردا .

هذا الاجترار وجد في أجواء الاشتباك الراهن بين بعض الأنظمة وبين عدد من الفصائل

(*) المقال نشر في صحيفة « الحياة» في عدد ٩٥ / ٩ / ١٧ ، وكتابه هو الأستاذ صالح بشير.

الإسلامية مناخا مواتيا، وأحيانا مظلة وحماية إذ باسم التصدى للتطرف سمح البعض لأنفسهم بتجاوز الخطوط الحمراء ومحاولة تجريح التدين ذاته، فيما سمي بسياسة «تجفيف الينابيع» التي ابتدعها نفر من المثقفين في تونس. وهي السياسة التي ترى في التدين تربة خصبة ينمو فيها ويتغذى منها التطرف (بصرف النظر عما إذا كان التدين رشيدا أم مشوها وعقيبا)، ومن ثم فإن دعواتها لا يرون بديلا عن اقتلاع جذور التدين ذاته غير إضعافه وتقليص حضوره قدر الإمكان في الضمير والواقع. وهذا كله يتم تحت ستار ذلك العنوان الخادع «تجفيف الينابيع التطرف». وهو عنوان يجد صدى واسعا من القبول لدى كثيرين، ببساطة لأن الأغلبية تعارض التطرف حقا، تعاني منه، وحماسها كبير للخلاص من آفته. لكن ذلك الانطباع يختلف بصورة كلية إذا دققنا في المصطلح واكتشفنا حقيقة المقصود بالينابيع وجوهر مفهوم التطرف.

بذريعة مواجهة التطرف ظهرت في العقدين الأخيرين «ميلشيات» ضمت نفرا من المثقفين كانت مهمتهم ومازالت، محاولة قطع الطريق على تقدم المسيرة الإسلامية بمختلف الوسائل المشروعة، وغير المشروعة. وبشكل أساسي فإن الذين انخرطوا في تلك الميلشيات كانوا خليطا من غلاة العلمانيين والماركسيين، وغيرهم من الذين نجحت حملات التعبئة في تخويفهم من الإسلام والمسلمين، أو الذين استقرت في أعماقهم كراهية الاثنيين، ووجدوا أن مكانهم الطبيعي هو في معسكر «الضد» الرافض لكل ماهو إسلامي.

إننا ندرك أهمية التفرقة بين النقد الموضوعي الذي ينبغي أن يرحب به وأن يتسع الصدر له، وبين الاجترار الذي هو بمثابة تطاول على ثوابت الأمة والمقومات الأساسية للمجتمع والفرق بين الاثنيين هو بالضبط الفرق بين الحوار والسب. والأول موقف إيجابي أيا كان اتجاهه، والثاني مسلك سلبي بكل المقاييس.

في الوقت ذاته فإننا ندعو إلى ضرورة التفرقة بين المعتدلين والمتطرفين والغلاة من العلمانيين، والأولون قد يختلفون مع الإسلاميين في النظرة إلى دور الدين في المجتمع وفي طروحاتهم ما يستحق التقدير والحفاوة، مثل الدفاع عن الديمقراطية والتعددية. ولهم طروحات أخرى يمكن مناقشتهم فيها خصوصا تلك التي تنطلق من الفصل بين الدين والسياسة، مع ذلك فالذي نفهمه ونعرفه أن موقفهم ذاك لا يقلل من احترامهم للدين ودفاعهم عن ثوابته. لأجل ذلك فإننا نعتبر أن فرص اللقاء مع العلمانيين المعتدلين قائمة على نطاق واسع، وأن المشترك بينهم وبين الإسلاميين المعتدلين قائم لاريب، وعند التوثيق سنجدده أوسع نطاقا مما يتصور كثيرون.

ولأن الأمر كذلك ، فلطالما دعوت إلى التعامل مع العلمانيين المعتدلين من منظور مختلف ، بحيث يفض الاشتباك بينهم وبين الإسلاميين حول المسألة العلمانية خصوصا في الظروف الدقيقة الراهنة التي تمر بها أمتنا التي لا تحتمل اختلافا حول التوجه الفكري ، ومن ثم يخاطبون مع الإسلاميين باعتبارهم قوى وطنية قد تتمايز فيما بينها على المستوى الفكري ، لكنها تقف في خندق واحد ضد الاستبداد ، وفي مواجهة العدو الإسرائيلي ومحاولات الهيمنة الغربية .

يشجعنا على ذلك أن العلمانيين المعتدلين ليس لهم موقف ضد الدين ، بينما الغلاة لا يختلفون حول تطبيقات الدين فحسب - شأن المعتدلين - لكنهم يعمدون إلى تجريح الدين ذاته . والنص الذي أشرت إليه قبل قليل ، والذي يعتبر الإيوان « لوثة » والتردد على المسجد من آثار تلك اللوثة ، هذا النص ومثله كثير في الصفحات التالية من الكتاب ، لا يمكن أن يعبر عن اعتدال بحال ، لأنه ينال من الإيوان ومن الصلاة التي هي عماد الدين ، كما أن النصوص الأخرى التي سنطالعها في الكتاب تضي في ذات الاتجاه وتصيب في ذات الوعاء .

إن التطرف العلماني بموقفه ذاك لا ينال من عقيدة الأمة فحسب ، ولا ينتهك إيمان الأغلبية الساحقة من أبناء الأمة فحسب ، وإنما هو يسعى - في قصد أو غير قصد - إلى تقويض أحد المقومات الأساسية للمجتمع ، الأمر الذي يشكل عدوانا على المصلحة الوطنية العليا في نهاية الأمر . بسبب من ذلك فإننا لا نتردد في القول بأن ذلك المسعى إنما يحاول تحريب الدين والدنيا في الوقت ذاته . ولئن كان للدين رب يحميه ، وماشأً الدين أحد إلا غلبه ، فإن من حقنا - وواجبنا - أن نهب دفاعا عن ثوابت مجتمعتنا ومصالحه العليا .

لقد دعوت في مناسبات عدة إلى تجنب الوقوع في محذور التناقض الإسلامي العلماني ، وقلت إن التناقض الحقيقي هو بين القوى الوطنية وغير الوطنية وإن من شأن الاستسلام لمنطق التناقض الأول أن يقسم الصف الوطني وينهكه ، ومن ثم يصرفه عن المخاطر التي تتهدد الجميع . وهي دعوة مازلت أتمسك بها وألح عليها ، غير أن تجاوزات التطرف العلماني التي سنطالع تجلياتها في ثنايا الكتاب أصبحت تمثل عقيدة تحول دون تحقيق الوفاق الوطني الذي ننشده ونتطلع إليه .

سيجد القارئ في الصفحات التالية محاولة متواضعة لرد عدوان التطرف العلماني ، من خلال مناقشة أفكار البعض وكشف مفتريات البعض الآخر . وهذه الردود نشرت خلال السنوات الخمس الأخيرة في مقالات متناثرة ومناسبات مختلفة . وقد وجدت أن تجميعها ربما يسهم في إيضاح حجم ومدى العدوان على ضمير الأمة ، وعلى أهم مقومات المجتمع .

ففي الوقت ذاته فإن تجميع تلك المقالات يستجيب لرغبة عدد غير قليل من القراء الأعزاء الذين ما برحت رسائلهم تخنئ على القيام بتلك المهمة .

أخيرا فإنني لأبد أن أسجل شكري لكل من عاونني في تجميع المقالات وللأصدقاء في « دار الشروق »، الذين صبروا على طويلا ، ولم يملوا من ملاحقتي خلال العام الأخير حتى وفيت بما وعدت ، ووفوا من جانهم بما وعدوا .

ومن الله نستمد العون ، وإليه نتوجه بالقصد .

فهمى هويدى

مصر الجديد: ٢٧ ربيع الآخر ١٤١٦ هـ

٢٣ سبتمبر ١٩٩٥ م

القِسْمُ الْأَوَّلُ
تجليات خطاب الاشتباك

- ١ - الإسلام وأزمة النخبة .
- ٢ - . . . وتقدم المثقفون مواكب النفاق .
- ٣ - هل نحن مفلسون حقا؟!
- ٤ - أزمة الرجال المحترمين!
- ٥ - دين غير الذى نعرف!
- ٦ - الدين والثقافة .
- ٧ - من يمارس الإرهاب الفكرى؟
- ٨ - شيوخرنا المفترى عليهم .
- ٩ - خطيئة الفنانات المحجبات .

الإسلام وأزمة النُّخبَة

من تلييس أبالسة هذا الزمان علينا، أنهم نجحوا في إثارة حساسية قطاعات ليست هينة من المثقفين تجاه الإسلام أو تعبتهم ضده، خصوصا بين الذين يعتلون منابر التوجيه والتعبير، حتى إن المرء ليدهش : كيف أن أحدهم يظل رصيناً ومتوازناً وهاشا، إذا ما تطرق لأى موضوع أو تناول أى قضية ، ثم كيف يتحول إلى شخص آخر مختلف تماما ، عندما يأتى ذكر الإسلام والمسلمين!

الخطاب الناقد للتجربة الإسلامية ، ولممارسات عقلاء الإسلاميين ومعتدليهم ، نموذج قائم بين أيدينا، نطالعه فيما ينشر على الناس من كتابات تظهر في كل مناسبة . ولئن مررنا ببعض ما تظالعهنا به الكتب ، فإن ماتشره الصحف والمجلات الأسبوعية في هذا الصدد أعمق أثرا وأشد خطرا . ليس فقط لأن قراء الكتب محدودون بطبيعتهم ، ولا مجال للمقارنة بينهم وبين قراء الصحف ، ولكن أيضا لأن الكتابات الصحفية تشكل جرعات سهلة التناول ، تتسرب إلى العقل والوجدان في ثنايا مواد أخرى تكاد تستر خطرها ، لكنها لاتصادر مفعولها ، بل تضمن تحقيق ذلك المفعول في هدوء شديد!

وأعترف بأن شكوكي فيما يكتب ظلما وافتراء على الإسلام قد تضاعفت، منذ نشرت الصحف الأمريكية أن وكالة المخابرات المركزية مولت في عام ١٩٨٧م أكثر من ١٢٠ ندوة «علمية» عن الصحوة الإسلامية ، شارك فيها مئات المثقفين والباحثين بطبيعة الحال . ولم أكن بحاجة لأن يدلنى أحد على دوافع المخابرات الأمريكية لإقامة تلك الندوات ، وكونها لا علاقة لها بخدمة الإسلام والمسلمين بأى معيار، وإنما هدفها المنطقي لايتجاوز محاولة سبر أغوار الظاهرة ، ورسم خطة التعامل معها، لحصارها وضربها في نهاية الأمر، إذا مافشلت جهود تفرغها أو تطويعها لصالحهم .

وإذا كان ذلك قد أثار مشكلة شخصية لى ، لأنى شاركت في أكثر من ١٥ ندوة تحت ذلك العنوان، وكانت لى في بعضها أبحاث لا أعرف إلى أين تسربت ولأى أهداف وظفت ، فإن المعلومة تفتح أعيننا في الوقت ذاته على بعض ممارسات أبالسة العصر، التى تؤدى بمهارة لتحقيق الاختراق الثقافى والسياسى أيضا ، لواقعنا الراهن، بحيث توظف متغيراته لصالح مصالحهم ومخططاتهم .

لانريد أن نبالغ حتى نعتبر كل سطر كتب في الموضوع جزءا من مؤامرة ، لكننا لانريد في الوقت ذاته أن نسقط من الحسبان أن هناك مؤامرة بالفعل . أيضا ، فلا محل للقول بأن كل من كتب في الموضوع هو شريك في المؤامرة ، لكن ليس لنا أن نستبعد أن يوظف كلام بعض الكاتيبين لصالح المؤامرة ، وإن حسنت نواياهم . فضلا عن أنه ليس من الفطنة أو حسن التقدير أن نلغى تماما احتمال أن يكون البعض ضالعا حقا في المؤامرة ، لهوى أو مصلحة .

ولا أريد أن أتهم ، وليس لي ذلك ، خصوصا وأن بين الذين يكتبون ناقدين للتجربة الإسلامية من هم موضع ثقة الكثيرين واحترامهم ، فضلا عن أن مايثيرونه من ملاحظات جدير أحيانا بالاعتبار والمراجعة . لكن مايعنيننا في السياق الذي نحن بصدهه ليس الطرف الذي يصدر عنه الكلام ، وإنما الوعاء الذي يصب فيه . المنبع مهم ، لكن المصب أهم . أليس الطريق إلى جهنم مفروشا بالنوايا الحسنة؟!

هنا أستأذن في طرح سؤالين اثنين هما :

● هل يشك أحد في أن أعداء الأمة العربية - ولانقول أعداء الإسلام والمسلمين - لهم الآن مصلحة حقيقية في إثارة الكراهية ضد الإسلام ، ودفع الناس للازدراء به والتخوف منه ، في تعاليمه وتاريخه ، باعتباره القوام الأساسى لهوية هذه الأمة ، فضلا عن أنه العنصر الأشد خطرا على مصالح قوى الهيمنة والسلطان التى تتربص بالعالم الثالث؟ . . أما كونه مشروعا للنهضة ، وهو مانحسبه كذلك ، فسوف نؤجل الإشارة إليه ، لأنه قد يكون موضع جدل من جانب بعض مثقفينا ، الذين لم يتح لهم أن يقتربوا اقترابا موضوعيا من حقائق الإسلام ومقاصده .

● هل يشك أحد في أن أكثر الوسائل فعالية لتحقيق مآرب الطامعين والمتربصين والكارهين أن يقوم بنو جلدتنا أنفسهم بتلك المهمة ، سواء استدرجوا إليها أم تواطأوا عليها؟ على الصعيد السياسى ، لبنان نموذج يجسد مانقول ، إذ لاختلاف على أن لبنان ضحية مؤامرة جهنمية ، لكن الذى ينفذ المؤامرة هم اللبنانيون أنفسهم ، الذين لا يقتلهم أحد من الخارج ، لكنهم يقتتلون ويتحرون! . . « السيناريو » ذاته حاصل على الصعيد الفكرى . وماشحنات تشويه الإسلام والترويج لكراهيته والتخويف منه ، التى تسربها بعض أقلامنا إلى العقول ، إلا دعوة ضمنية للانتحار الحضارى ، إذا جاز التعبير .

هل المطلوب أن تسكت كل الأفواه الناقدة ، حتى لاتقع في المحذور؟ وأن نسمع فقط الأصوات المؤيدة والمتغزلة في « الحل الإسلامى »؟ أسارع بالرد قائلا: إن ذلك يعد انتحارا من نوع آخر . ثم أرجو أن تتحلى بقدر من الصبر حتى نخلص إلى مانريد ، بعد أن نستعرض بعضا من القصاصات الصحفية ذات الدلالة في الموضوع الذى نحن بصدهه .

ذلك أن أى باحث ، إذا حاول أن يتابع الصور التى ترسم في إعلامنا للتجربة الإسلامية ،

سوف يخرج بانطباعات مذهلة ، عن مدى التشويه والتحقير الذي تعرض به تلك التجربة ، وهو ما يكاد يذكرنا بالمراحل المبكرة للكتابات الأوروبية ، التي كانت تطلق على المسلمين وصف السراسنة (ساكنى الخيام باليونانية) ، وتحدث عنهم باعتبارهم « كارثة » في تاريخ البشرية ، أو « وباء موجعا ظهر في الشرق » ، كما يذكر مكسيم رودنسون - وهو مستشرق يهودى فرنسى من الكارهين - في بحث له حول الدراسات الغربية الإسلامية ، نشر في الجزء الأول من كتاب « تراث الإسلام » .

* * *

تعالوا نقرأ بعض تلك القصاصات على مهل ، ونتعرف على ملامح الصور التي تبثها في وعى الناس لتختزن بمضى الوقت في اللاوعى . .

● تحت عنوان « المطالبة بتطبيق الشريعة لأمعنى له » ، نشرت مجلة صباح الخير حوارا أجرته الزميلة إقبال بركة مع أحد شيوخنا ، قدمت له بالأسئلة الموحية التالية : كيف تكون الدولة الإسلامية؟ هل سيلغى منصب رئيس الجمهورية ، ويحكمنا إمام أو خليفة؟ هل سيلغى مجلس الشعب ، ويلتقى ممثلو الطوائف (!) في المساجد ليناقدوا سياسة الدولة؟ هل سيصبح أئمة المساجد هم قادة البلاد وأولى أمرها والمتحكمين في مصيرها؟ هل سيطلب الخراج (!) من أهل الذمة ويفصلون من الجيش ، ولا يطالبون بالجهاد في سبيل الله؟ . .

وأيا كان رأينا في الأسئلة ، فنحسب أنها مشروعة ، ولاغضاضة إن طرحها أحد على منبر عام . . ولكن أسوأ مافى الأمر أن تظل الأسئلة بغير إجابة ، بحيث تظل الشكوك والمخاوف التي تبثها في عقل القارئ تتفاعل ، محدثة مفعولا سلبيا أكيدا . ذلك أن من أجرى معه الحوار - وهو من مدرسة الشيخ على عبد الرازق الداعى إلى حصار الدين في المساجد والموالد - حصر إجابته في أمرين اثنين . أولهما : أن الشريعة مطبقة بالفعل ، ولأمعنى الآن للدعوة إلى تطبيقها . وثانيهما : أن الزمن تجاوز فكرة الخلافة !

ومنذ نشر الحوار - في ٢٧ يونيو ١٩٨٥ - وإلى الآن ، لم يعرف قارئ المجلة ما إذا كانت سياسة الدولة ستقرر في المساجد أم لا ، ولا ما إذا كان أهل الذمة سيفصلون من الجيش أم لا؟!

● في عدد صحيفة « أخبار اليوم » الصادر في ١٢ ديسمبر ١٩٨٧ ، كتب الأستاذ صلاح حافظ (رحمه الله) تعليقا على فيلم « سيف الإسلام » ، الذى عد أسوأ تقديم للحركة الإسلامية المعاصرة ، يقول فيه : كل المتكلمين في الفيلم وصبروا الإسلام عدوا للحضارة المعاصرة كانوا مسلمين . وكانوا من الذين يزعمون أنهم يمثلون الحركة الإسلامية المعاصرة . . والتلفزيون البريطانى لم يخلق على لسانهم حرفا لم ينطقوا به . وإنما دعاهم إلى أن يتكلموا ، فتكلموا ، وبمحص حريرتهم واختيارهم .

وأضاف: هم الذين أعلنوا أن قضيتهم هي تدمير الحضارة الحالية الكافرة ، وأن الفن والموسيقى والغناء والرقص آثام يجب تطهير العالم منها ، وأن العالم المعاصر شيطان يضل الناس عن سبيل الله ، وأن هدف اليقظة الإسلامية هو تخليص العالم من هذه الشرور بقوة السلاح . وكل الذى فعله التلفزيون البريطانى ، هو أنه صورهم وهم يتكلمون، وتركهم يطرحون مواقفهم ومعتقداتهم على المتفرجين .

وكلام زميلنا الكبير يعطى انطباعا بأن التلفزيون البريطانى قدم صورة طبيعية للحركة الإسلامية المعاصرة ، بقسماتها الكريهة التى أشار إليها وافترض البراءة الشديدة والنزاهة المطلقة فيمن أعد البرنامج . وهو افتراض لايفوت مثله من المخضرمين أنه غير صحيح على الإطلاق . ذلك لأن أى مشاهد للبرنامج ، إذا كان محايدا ، يدرك بسهولة بالغة أن معدّيه حرصوا على إبراز وجه واحد من الحقيقة ، وأن التخويف من الإسلام والمسلمين وراء كل مشهد، حتى إنهم لم يضمّنوا البرنامج إلا كل مايجدم هذا الهدف . دليل ذلك أنهم عندما زاروا القاهرة، التقوا عدد من الشخصيات التى تعبر عن فكر إسلامى ناضج ومعتدل ، يمثل أغلبية قاعدة التيار الإسلامى ، ولكن كل هؤلاء حذفوا من البرنامج ، وأسقط كلامهم . وكان الدكتور محمد عمارة واحدا من هؤلاء . إذ قضوا معه ساعة كاملة ، لكنهم لم يشيروا إلى كلمة واحدة مما قال ، لأنه لم يشهر السيف الذى يقطر دما، والذى كانوا يبحثون عنه ليثبتوا الصورة التى نقلها الأستاذ صلاح حافظ !

● نشر أهرام الجمعة مقالا حول التيار الإسلامى والمقاومة فى الأرض المحتلة (عدد ٨ يناير ١٩٨٨)، يحمل علامة مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، واسم الزميلة هالة مصطفى . وفى ختام المقال، وردت فقرة مثيرة للانتباه تقول: إن إسرائيل لن يضرها أن تصطبغ حركة المقاومة كلها بصبغة دينية ، فلن تعدم الوسيلة للعب على التناقضات الداخلية الفلسطينية، وتحويل الصراع إلى صراع إسلامى مسيحي يهودى ، الأمر الذى لن يكون بطبيعة الحال فى صالح المقاومة الفلسطينية !

وليس أسوأ ما فى المقال أنه يهون إلى حد كبير وبغير مبرر من الظاهرة الإسلامية فى الأراضى المحتلة، وهى مايزعج السلطات الإسرائيلية حقا بشهادة جميع التقارير المنشورة فى الصحافة العالمية . لكن الأسوأ هو تلك الإشارة التى تحمل فى طياتها تحذيرا من تصوير الموقف بحسبانه مؤشرا لتفجير صراع دينى، يكون المسيحيون طرفا فيه . وكأن المسيحيين ، وهم الشركاء الأصليون ، هم أيضا محتلون لفلسطين مثل الإسرائيليين ! . . . وكأن الجهاد الإسلامى يشكل عنصرا لإفساد المقاومة، يستحسن العدول عنه تجنباً للفتنة !

● فى جريدة الوطن الكويتية (عدد ٧ يناير ١٩٨٨) كتبت زميلتنا الأستاذة فريدة النقاش ،

تقول عن الإسلاميين في مصر: «والحق أن إيمانهم بالوصول إلى السلطة ليس أعمى ، بحكم ما يتصورونه من تفويض ديني (!)، ثم واقعا لأن شركات توظيف الأموال وممثلها السياسيين يخططون بمهارة ، لا للوثب على الحكم والاستيلاء على السلطة، وإنما للوصول إليها «ديمقراطيا»، رغم إعلانهم الدائم أنهم ناس بتوع ربنا وليسوا بتوع الديمقراطية، التي هي جدل، ولجاجة لا طائل منه . . فهم يمدون لأنفسهم جسورا في مؤسسات الحكم . . ويعدون العدة لخوض الانتخابات بتسجيل أصوات الناخبين في جداول القيد» .

ونحن إذا أقصينا الرتوش الدرامية التي أضافتها زميلتنا الفاضلة في فقرات مقالها، لتصور الإسلاميين باعتبارهم خطرا زاحفا يهدد مستقبل الأمة ، فسوف نكتشف أن جريرتهم الحقيقية هي أن هذا الفريق قرر المشاركة في التجربة الديمقراطية، ودعا الناس إلى تسجيل أسمائهم في جداول الانتخابات ، لكي يارسوا حقهم الدستوري في التصويت! - وهو موقف يستغرب إدانته أو إنكاره من جانب أى مؤيد للديمقراطية!

● غير أن أغرب مانشرته الصحافة المصرية في موضوعنا ، كان مقالا لزميلنا الأستاذ عبد الستار الطويلة عنوانه « الخلافة التي يريدون» (روز اليوسف عدد ١٨ يناير ١٩٨٨) انتهز زميلنا فرصة المناقشة التي جرت في مجلس الشعب، وتطرق لموضوع الخلافة ، وبخاصة حديث المستشار مأمون الهضبي حول وجوبها، الذي لم يوفق فيه ، ثم أجرى محاكمة متعجلة ومجحفة للخلافة ، وللتاريخ الإسلامى كله، وردت خلالها الفقرات التالية :

- أصحاب شعار الخلافة لايبالون على الإطلاق بموضوع الديمقراطية، ولا يهتمون أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، أو يتوارثه الوارثون. المهم عندهم أن يطبق الحاكم «مايسمونه» بالشريعة الإسلامية .

- من الذى يحكم على هذا التطبيق « للشريعة» من عدمه؟ . . طبعا الحاكم، وهم - أصحاب ذلك التيار (الإسلامى) - الأوصياء على الدين في البلاد وخلفاء الله فى الأرض!

- نحن لانرى خطة أو أقوالا أو نصوصا توضح كيفية إيجاد الخليفة، هذا الذى يحكم المسلمين . فبعض رجال الدين يقولون إن ذلك يتم باختيار أهل الحل والعقد ، وهم صفوة المتدينين والمجتهدين (!) وليس الشعب كله .

- ليس فى تاريخ الإسلام، ولا فى تقاليد أى اختيار للخليفة عن طريق الاختيار الشعبى (فرنسا عرفت النظام الانتخابى سنة ١٨٤٨ م ، وانجلترا طبقتة سنة ١٩١٨ م، والبيعة قررها الإسلام ومارسها المسلمون منذ القرن الهجرى الأول !) . . بينما كان ذلك النظام معروفا فى الإمبراطورية الرومانية عن طريق انتخاب الأحرار لأعضاء مجلس الشيوخ!

- كانت خلافة معاوية التي حصلت بالدم والاعتصاب والغدر ، بداية لاستيلاء التجار الذين كانت تمثلهم عائلة أبي سفيان على الإسلام . . . ثم إن معاوية ذاك قد قلب الخلافة إلى ملكية وراثية ، فألغى حتى ذلك التقليد « الديمقراطية » الهزيل (!) وهو اختيار الخليفة عن طريق أهل الحل والعقد . . . وعندما حاول الحسين بن علي أن يسترجع تقاليد الإسلام ، ودعوته الثورية الأصيلة ذبحه (معاوية!) وذبح أصحابه ومن ناصره!

- العباسيون نبشوا قبور الأمويين ، وجلدوا رفاقهم علنا . . . وبعض خلفائهم كان لايتورع عن الإطاحة برقاب الجالسين في مجلسه من العلماء إذا اختلفوا معه ، واقتنوا الجوارى والنساء والغلمان ، ومارسوا أشنع الجرائم الخلقية . . . حتى إن أحد الخلفاء راود أخاه عن نفسه !

- أما الخلافة العثمانية ، فحدث ولا حرج عن جرائمها وبشاعتها وتخلفها ، بجانب أنها كانت ملكية سلطانية !

هذه هي صورة ١٤ قرنا من التاريخ الإسلامى كما رسمها زميلنا الفاضل ، وعممها على قراء مجلة روز اليوسف . وقد عقب على هذه الصورة قائلا مانصه :

- أى نوع من الخلافة والخلفاء يريد لنا التيار الدينى السياسى؟! أهى مؤامرة تدبر بليل لإثارة فتنة دينية وطائفية فى البلاد على لاشئء؟ . . على نظام حكم جائر، ثبت تاريخيا أنه فى معظم فترات حكمه كان متخلفا، رجعيا، قاسيا؟ (!!)

- نريد أن ننبه إلى أمر خطير هو أننا لو نصبنا - مثلا - خليفة للمسلمين فى مصر ، فإن ذلك إيدان ببدء حرب صليبية جديدة على النطاق العالمى . . ذلك لأن خليفة المسلمين هو إمامهم فى كل مكان . . سواء فى باكستان أو إندونيسيا أو السودان أو جزر القمر أو الولايات المتحدة أو فنلنده أو الاتحاد السوفيتى . . وتقع على كتفيه مسئولية رعاية شؤونهم وتحريرهم إذا لزم الأمر من حكم الكفار . . وطبعا الحكومات المسيحية والملحدة فى البلاد الاشتراكية حكومات كافرة يجب تحرير المسلمين الخاضعين لها .

- رسالة المسلم كما يرى هؤلاء من مرضى العقول (!) أن يسعى لنشر الإسلام فى العالم كله ، ويقا تل فى سبيل تلك العملية . . أى أنهم يريدون أن يرجعوا بنا إلى أيام الحروب الصليبية ، التى كانت تستر أهدافا توسعية !

فى النهاية ، خلص زميلنا كاتب المقال إلى مايلى :

« الدعوة للخلافة ، فوق أنها ضد الديمقراطية ، وضد أى دستور حضارى ، كما أنها دعوة عبثية ، إلا أنها خطيرة غاية الخطورة ، وتندر بشر مستطير ، فافتحوا عيونكم جيدا ، ولتتمسك بديمقراطيتنا . ولتتوسع فيها ، حتى نخلص البلاد من تلك الأفكار المدمرة » .

دعك من كم الأخطاء المعلوماتية الفاحشة التي تضمنها المقال (شروط تنصيب الخليفة - الخلط بين أهل الاجتهاد ، وهم الفقهاء المسلمون ، وبين أهل الحل والعقد ، وهم أهل الرأي وممثلو الناس بصرف النظر عن ديانتهم - فرية خلفاء الله في الأرض التي لم يعرفها تاريخ الإسلام - قتل معاوية للإمام الحسين ، وصحته أن جيش يزيد هو الذي قتله - الاستناد إلى روايات مشكوك في صحتها للإجهاز على العصرين الأموي والعباسي اللذين بلغت فيهما الحضارة الإسلامية أوج عظمتها - القول بأن مسلمي الدنيا لا بد أن يكون لهم خليفة واحد - تشبيه الفتوحات الإسلامية بالحروب الصليبية . .) .

وعلى الرغم من أننا نعتبر أن القضية الأساسية حتى من وجهة نظر الإسلام، ليست في صيغة الخلافة أو لافتتها، وإنما في تحقيق الشورى وإقامة العدل، فضلا عن أن الحديث عن الخلافة الآن يعد ترفاً فكرياً لاملح له، فإن أخطر ما في المقال هو الصور المزرية التي يرسمها للتجربة الإسلامية كلها. وهى صور لا تخرج في مجموعها عن حدود المعنى الذى أخذه رودنسون على الكتاب الأوروبيين فى العصور الوسطى، عندما تناولوا ظهور الإسلام والمسلمين باعتباره «كارثة» فى تاريخ البشرية!

* * *

ومن يطالع كتاب الدكتور إدوارد سعيد عن « الاستشراق »، يستطيع أن يرصد بيسر بالغ ذلك الحرص الدائب من جانب نسبة غير قليلة من المستشرقين والكتاب الذين يتناولون الشرق عامة، على الازدراء المستمر بالإسلام وإثارة الكراهية ضده، واعتباره « حدثاً انتهى أجله »، ولاقامة له بعد ذلك. وكل الصور السائئة للإسلام المرسله إلى أعماق الناس من خلال الكتابات التى طالعنا جانباً منها، لها جذورها فيما بثه المستشرقون فى العقول منذ قرون، وصدر إلينا بوسائل مختلفة، ليصبح بعد ذلك جزءاً من ثقافة النخبة التى تعتلى معظم منابر الخطاب العام.

مسألة الدين والسياسة ووصم الإسلام بأنه يفتح الباب للثيوقراطية أو الحكم الإلهى، من المقررات الثابتة فى تلك الكتابات، التى باتت ألسنة بعض مثقفينا تلوكها بتغيب كامل لكل خصوصيات التجربة الإسلامية. لكن قلة منهم خاضوا فى تفاصيل الأحداث التاريخية. وفى حدود علمى، فلم أقرأ مثيلاً للصورة التى رسمها الأستاذ عبد الستار الطويلة عن العصر العباسى، حيث لم ير فيه سوى خلفاء استخرجوا جثث الأمويين ليجلدوها، بينما أحدهم راود أخاه فى نفسه! لكن الدكتور إدوارد سعيد انتقد مرجعاً تاريخياً مهما صدر فى إنجلترا سنة ١٩٧٠، هو « تاريخ كمبردج للإسلام »، بسبب تعاسة تناوله للمرحلة العباسية. وكان مما قاله فى هذا الصدد:

خذ العصر العباسي من القرن الثامن إلى القرن الحادي عشر مثلا . إن أى امرئ على أبسط درجات الإمام بالتاريخ العربى أو الإسلامى ، ليعرف أن هذا العصر كان إحدى ذرى الحضارة الإسلامية ، ومرحلة من التاريخ الثقافى تضاهى فى روعتها عصر النهضة الرفيع فى إيطاليا . وبرغم ذلك ، فإن المرء ليعجز فى أى مكان من الصفحات الأربعين (التي عرضت للموضوع فى الكتاب) أن يلمس قبسة من ثراء . (ص ٣٠١) .

وأضاف : أن غير المختص بشئون الإسلام (القارئ لتلك الصفحات) ، سيصدق طبعا أن العباسيين ، بمن فيهم هارون الرشيد ، كانوا إلى درجة يائسة ، غفلا يثيرون الضجر ، وجماعة من القتلة لا أكثر !

شتان بين الصورة التي رسمها المرجع الإنجليزي ، وبين تلك التي قدمها زميلنا لقراء مجلة روز اليوسف ، وأحالتنا إلى مصدر مشبوه للتعرف على « التاريخ الحقيقى والمذهل » لتلك المرحلة ! وإن كانت الصورتان تتفقان فى إهدار الحقيقة ، وفى تشويه صفحة الإسلام وتاريخه .

والأمر كذلك ، فإن المشكلة لا تكمن فقط فى كم التشويه والتغليط والتخليط الذى يلحق بتعاليم الإسلام وتاريخه ، بل تكمن أيضا فى أزمة بعض شرائح النخبة التي باتت شديدة الحساسية تجاه الإسلام . وصارت هى الأداة التي يمارس بها التشويه على النحو الذى رأينا بعضا من صوره .

لأنغى أن التاريخ الإسلامى تخللته صفحات سوداء ، لأنه تاريخ بشر فى نهاية الأمر ، لكننا نشكو إلى الله ظلم ذوى القربى الذين ألصقوا أعينهم بتلك الصفحات دون غيرها ، فحجبوا عن أنفسهم رؤية إشرقاته التي أضاءت مسيرة الإنسانية وما زالت . ولا ندافع عن حماقات أو إساءات يمارسها بعض العاملين تحت راية الإسلام ، بل ندينها قبل غيرنا من موقع الالتزام بتعاليم الإسلام ، بهدف ترشيد المسيرة وتصحيحها ، وليس بغرض اغتيال الأمل الإسلامى ، الذى فيه خلاص الأمة فى الدنيا والآخرة .

أرأيت كيف صدق زميل ، له تقديره الكبير وخبرته العريضة ، أن الإسلاميين فى زماننا يريدون تدمير الحضارة الحالية ؟ بينما برأ ساحة الإنجليز من كل هوى أو غرض ؟! وكيف اعتبرت الممارسة الديمقراطية مؤامرة لمجرد أن الطرف الممارس *تنسب إلى الإسلام ؟! وكيف ضمن من كتب عن المجاهدين الفلسطينيين بكلمة تقدير؟ وإنما شكك فى أنهم قد يفتحون الباب للفتنة ، برغم أنهم ماخرجوا إلا ليموتوا فى سبيل الله ، وليسوا طامعين فى سلطان أو زعامة ، أو فى شىء من عرض الدنيا؟

ثم ، أرأيت كيف جرى الحديث عن الخلافة ، بما يمتهن التاريخ الإسلامى ويحقر من شأنه؟ وبهالم يقله سوى غلاة المستشرقين فى مرحلة عدائهم الأعمى والمبكر للإسلام؟ وهو

ما تجاوزه آخرون منهم فيما كتبوه عن الخلافة ، مثل السير توماس أرنولد ، إضافة إلى ما كتبه عنها بتقدير واعتزاز في أطروحته للدكتوراه شيخ القانونيين العرب ، الدكتور عبد الرزاق السنهوري ، الذى لم نسرع عنه انتهاء إلى أى تنظيم إرهابى أو متطرف !

قضية الإسلام والنخبة عاجلها الباحث المغربى القدير الدكتور هشام جعيط فى مقال نشرته له مجلة « اليوم السابع » التى تصدر فى باريس (عدد ١١ يناير سنة ١٩٨٨) . وفيه لمس ظاهرة « امتهان الإسلام إلى درجة قصوى وتهميشه وتحقيره » فى واقعنا الراهن ، وهو ما اعتبره « من أشد محن العالم العربى فى هذا القرن » التى تؤدى إلى « قتل الرصيد الوحيد الذى بأيدينا ، والذى يتجه إلى الإنسان فى عزلته كما إلى العالمية ، والذى شق التاريخ شقا بشموخ ولن يزال » . وهو يشير إلى أس المشكلة وبيت الداء ، قائلا : إن كل أصناف النخب فى العالم العربى بعيدة كل البعد ، ليس فقط عن التيارات الإسلامية ، بل عن الإسلام ذاته . وبكلمة : نخبتنا فقدت الإيمان تماما ، (وهو ما يعنى الخروج من الإسلام) وفقدت الصلة بالتراث الدينى ، الذى هو قلب تراثنا وأهم عنصر فيه .

غربة شرائح النخبة عن الإسلام ، هو الباب الذى ينفذ منه أبالسة العصر لتنفيذ مخططاتهم الرامية إلى تشويه الإسلام وحصاره ، واغتياله فى الضمير العام وفى الواقع .

أما كيف تستثمر هذه الغربة ، وكيف يستدرج هؤلاء لكى يؤدوا الأدوار المرسومة ، ويشتركوا فيما أسماه الدكتور هشام جعيط « قتل الرصيد الوحيد الذى بين أيدينا » ، فتلك مساحة مليئة بالأسرار والألغاز التى يتسرب بعضها بين الحين والآخر . وما قصة ندوات الصحوة الإسلامية التى مولتها المخابرات المركزية ، وخرجت أنباؤها من إحدى لجان الكونجرس ، إلا صفحة من ذلك السجل الغامض والمثير . كذلك فإن « المفكرين الإسلاميين » الذين يبرزون بغير مناسبة ولأسابق إنذار والكتب المريبة التى تصدر إلى الأسواق ، ودور النشر المجهولة التى تظهر فجأة فى الساحة ، والمعارك الوهمية والمفتعلة التى تفرض علينا بين الحين والآخر . هذه المؤشرات والتحركات ، ليست بعيدة عن المخططات المرسومة لقتل « الرصيد الوحيد » بأيد عربية مسلمة !

وأحسب أن الحوار يمكن أن يشكل مخرجا من هذا المأزق ، يرد شرائح النخبة من غربتهم عن الإسلام ، ويفوت على « الأبالسة » فرصة استثمار غربتهم تلك ، لصالح مخططاتهم التى تستهدف الجميع ، الذين يغيب عنهم أحيانا أنهم فى سفينة واحدة !

غير أن للحوار شروطه ، وأولها أن يكون بلوغ الحقيقة هدفه وثانيتها ، ألا يتصدى للحوار إلا من هو أهل له ، علما وأدبا . أما اقتحام الساحة من قبل بعض الأدعياء والمتعالمين ، ومبادرتهم إلى تجريح وجه الإسلام وتجربته بأساليب الكذب والافتراء ، فذلك مسلك يسقط الشروط

الأساسية للحوار ويغلق بابه ، إذ هو أقرب إلى « البلطجة » الفكرية منه إلى أى شىء آخر !
وإزاء موقف من هذا النوع ، فنحن لانملك سوى أن نكشف للمتعلمين أخطاءهم ، وأن نصارحهم بحقيقة مسلكهم ، ولا بأس إن جاء المقال على قدر المقام ، خصوصا وأننا - مع احترامنا للجميع - لسنا ممن يدير خده الأيسر، إذا ما تلقى صفعه على خده الأيمن ! واعتبار الرد بهذا الأسلوب على تلك « البلطجة » نوعا من التعصب أو التطرف ، هو قلب للأوضاع والمعايير، قد يقودنا يوما ما إلى اتهام من يغار على كرامته أو يدافع عن عرضه، بأنه جامد أو متزمت . وهو ما لانتمناه لأنفسنا ، ولالغيرنا !

..وتقدّم المثقفون مواكب التّفاق!

لم يعد الحكام يتسلطون على شعوبهم بالشرطة والجيش فقط، وإنما بالمثقفين والإعلام أيضا. فالشرطة والجيش كانا من لوازم عصر الديكتاتوريات الصريحة الذى ولى، وأصبحت صورته فى الأذهان ممجوجة ومكروهة. وحيث استبدلت الديمقراطيات المزيفة بتلك الديكتاتوريات، برز دور المثقفين الذين أتقنوا فن التسويغ والتبرير، وقاموا بدور « المحلّل » الذى يعجز العسكر عن أدائه. وفى مهمتهم تلك، فإن الإعلام كان وسيلتهم الأولى، والمسرح الكبير الذى قدموا عليه عروضهم.

لن نتحدث الآن عما يجرى فى بلادنا، لكننا سنمر أولا بالمشهد الثقافى الراهن فى روسيا وبها عرف مؤخرا عن دور المثقفين فى ألمانيا « الديمقراطية » . .

الصورة التى عرضها من موسكو زميلنا الأستاذ سامى عمارة للمثقفين الروس، ونشرت «بالشرق الأوسط»، تغنى عن أى إضافة أو بيان. فقد كتب يقول :

عاد الفنانون والأدباء من نجوم الأمس الشيوعى، الذين تحولوا بين عشية وضحاها إلى مناصرين غيورين للديمقراطية، إلى محاولات الفوز بمكانة متميزة على خريطة مصالح اليوم . ويذكر الماضى القريب موقفا ماثلا، حين هرعت كوكبة من أشهر رجالات الأدب والفن والثقافة لتدعو الرئيس يلتسين فى محاولة لتحذيره من مغبة مهادنة أصدقاء الأمس، وتناشده لكى يضرب بيد من حديد ودون هوادة أو خوف من اتهام بالديكتاتورية . فلم يناقش هؤلاء فى اجتماعهم الذى جرى فى العام الماضى فى مسرح « البولشوى» أية قضية ثقافية أو مشكلة أدبية . وإنما هناك من يقول بأن ذلك الاجتماع، إلى جانب النداءات التى صدرت عن الأدباء والفنانين ليلة الرابع من أكتوبر (عام ١٩٩٤م)، كان مقدمة طبيعية لمسرحية قصف البرلمان بالدبابات واعتقال قيادات المعارضة!

وحدث فى العام الماضى، عاد من يسمون أنفسهم بضمير الأمة ليناشدوا الرئيس يلتسين فى خطاب مفتوح نشرته صحيفته «أزفستيا» (فى ٢٨ أكتوبر ١٩٩٤) عدم التوقف فى «منتصف الطريق» . وكان ذلك مقدمة لدعوتهم إلى اجتماع مماثل عقد فى قصر الكرملين، شهد تكرارا لما حدث فى مسرح البولشوى . وراح هؤلاء يطالبون الرئيس بالحيلولة دون عودة

الشيوعية واجتثاث الفاشية « وإقرار النظام » في أجهزة الإعلام - فماذا يعنى ذلك؟ - إنها دعوة سافرة لإقرار الرقابة والجحوش نحو سلطة الرأى الواحد . وثمة من يقول بأن مثل هذه الدعوة كانت أساسا للإعلان عن فكرة يلتسين حول ضم قناتى التلفزيون المركزيتين تحت إشراف موحد .

لقد دخل المخرجون والفنانون المعترك السياسى ، وفاز كثيرون منهم بمنصب عضو فى برلمان الدولة . بينما يحاول الآخرون العودة إلى الأضواء من خلال « تأليف » الرسائل إلى الرئيس مادامت تعقبها دعوات إلى لقاءات على مستوى القمة يسجلها التلفزيون بالصورة دون الصوت - انتهى .

* * *

مشهد مثقفى ألمانيا « الديمقراطية » مختلف نسبيا . فلسنا بصدد مثقفين يسوغون القمع وسحق المعارضين ، كما فى الحالة الروسية ، وإنما نحن بإزاء مثقفين ذهبوا إلى أبعد من ذلك بكثير ، فعملوا لصالح جهاز الاستخبارات (إستازى) . ولم يستخدموا أقلامهم فى الدفاع عن الاستبداد فقط ، ولكنهم دأبوا أيضا على الوشاية بزملائهم .

بدأت صفحات الملف تتكشف بعد انهيار سور برلين وانضمام الألمانيتين ، ومن ثم ملاحقة رجال « الإستازى » ومتابعة عملائهم . والذى أثار الانتباه أن أسماء الكتاب الذين ثبت تعاونهم مع جهاز الاستخبارات كانت بمثابة صدمة للجميع . فقد كانت تلك الأسماء كبيرة بدرجة ظن معها الناس أنهم فوق الشبهة . لقد بدأ الألمان يتتبعون مثلا إلى أن الكاتب المسرحى العظيم برتولد برخت سكت عن قرار إرسال المسرحى الشاب « رفين شريتاتار » إلى معسكر «فركوتا» الرهيب ، وساند بقوة قمع المظاهرات الشعبية الصاخبة التى عرفتها برلين فى شهر يونيو (حزيران) عام ١٩٥٣ . وفوجئوا بأن أسماء أخرى لامعة فى الحياة الثقافية عملت لصالح الإستازى ، مثل المسرحى هاينر موللر ، والروائية المعروفة كريستا فولف والشاعرين زيبار شيدلينسكى وساشا أندرسون ، وآخرين لا يقلون عنهم شهرة ولا شعبية .

ووجه المثقفون الألمان بالتهم المنسوبة إليهم ، واعترفوا بعلاقتهم تلك . فهاينر موللر قال إن مكانته ووظيفته ككاتب مسرحى كانتا تحتمان عليه أن يحتفظ بعلاقة ما برجال السلطة ، ومنهم رجال إستازى . أما كريستا فولف ، فقد اعترفت بأنها أقامت علاقتها بجهاز الاستخبارات لفترة محددة . وقال أحد أنصارها إنها فعلت ذلك لظنها أنه بالإمكان إحداث تغييرات اجتماعية من الداخل . غير أن الاثنى لم يسلموا من النقد اللاذع ، حتى نشرت مجلة (Die Zeit) مقالاً لمحورها الأدبى قال فيه : كيف فعلت هذا يا عزيزى هاينر موللر ؟ عندما كان صديقك توماس بلاشر ملقى فى السجن بسبب مناهضته لدخول قوات حلف وارسو إلى براغ ، كنت

أنت تثرثر مع المسؤولين في السلطة . كيف فعلت هذا يا عزيزتى كريستا فولف؟! حين أبعد جيورج لوكاتش ، واغتيل إمري ناجى ، ووضع فالتر يانك في ظلام السجن ، كيف استطعت أن تكتبى تلك التقارير الممضأة باسم « مارجريت » وترسليها إلى المسؤولين عن تلك الجرائم ، ثم تزعمى اليوم أنك نسيت كل شىء ؟!

وفي أجواء الفضائح التى تكشففت عن علاقة المثقفين بجهاز الاستخبارات ، أصدر الناقد يانس رايخ كتابا تحت عنوان « وداعا لأكاذيب حياة » ، أدلى فيه بالاعتراف التالى : « نحن المثقفين لم تكن لدينا الشجاعة الكافية ، ولا القدرة على تنظيم معارضة قوية للنظام الشيوعى ، فى حين نجح آخرون فى دول أخرى مجاورة لنا . وأنا أعترف أننى أنتمى إلى هذه الإنتلجنسيا التى التزمت الصمت ، رغم أنها كانت مناهضة لذلك النظام البغيض ، وبذلك فإنها لم تفعل شيئا سوى أنها أطالت أمد احتضاره » . وأعرب صاحب الكتاب عن أمله فى أن تكون تجربة مثقفى ألمانيا الديمقراطية عبرة ودرسا للمثقفين جميعا ، وحافزا لهم على ضرورة أن يتحملوا المسئولية التاريخية إزاء شعوبهم .

* * *

المشهد فى العالم الثالث عموما ، وفى العالم العربى خصوصا ، ليس مختلفا كثيرا . ولعلى أذهب إلى أن الصورة أشد بؤسا . أولا ، لأن المثقف الانتهازى أو المثقف البوق أصبح ظاهرة عامة وليس استثناء بأى حال . وثانيا ، لأن تلك الظاهرة التى تشهد تراجعاً نسبياً فى العالم الخارجى ، تمر بمرحلة ازدهار كبرى ونوعى فى عالمنا!

ولانسى تلك الصورة التى نقلتها شاشات التليفزيون قبل حين للقاء أحد الرؤساء العرب مع مجموعة من المثقفين فى افتتاح معرض الكتاب عام ١٩٩٤ ، وقد انبرى بعضهم « يرحو » الرئيس أن « يتمهل » فى مسيرته الديمقراطية خشية أن تقع تلك المسيرة فيما وقعت فيه التجربة الجزائرية! ذلك رغم أن الجميع يعرفون أن هامش الديمقراطية شديد التواضع ، وأن المسيرة تراوح مكانها ، بل وتعرضت لانتكاسات عدة جرحت المشهد الديمقراطى بشدة . وعلى الرغم من ذلك ، فقد اختار ذلك النفر من المثقفين أن يتحولوا إلى شهود زور ، سكت على شهادتهم كل المشاركين . وكان دور الجميع هو : التحريض على الجنوح إلى الديكتاتورية .

فى عام ١٩٩٤ أيضا ، وجدنا بعضا من المثقفين يجرضون على اعتقال الكتاب المعارضين ، بحجة أن « الكلمة أخطر من السلاح » . من ثم فإذا كان الذى يستخدم السلاح فى مواجهة السلطة يعد إرهابيا ، فإن صاحب الكلمة المعارضة (وقد نسب إليه أنه بمعارضته إننا يؤيد الإرهاب) يرتكب جرما أشد ، ويستحق القمع والسحق!

المثقفون فى بعض أقطار شمال إفريقيا هم الذين ابتدعوا مصطلحات مثل « ديموقراطية

الاستثناءات» ، التي برروا بها ممارسة الانتخابات مع استثناء بعض القوى السياسية الفاعلة بحجة أنها معادية للديمقراطية . وهم الذين سوغوا تقليص جرعة الثقافة الإسلامية التي تقدم للطلاب تحت اسم «تجفيف ينابيع التطرف» ، حيث ذهبوا إلى أن التطرف يخرج من عباءة التدوين ، ومن ثم فإذا ما انعقد العزم على مكافحة التطرف فينبغي أن تصوب سهام إلى الأصل ، الذي هو التدين . وبهذا التنظير المسطح الذي يغفل المصادر الحقيقية لتفريخ التطرف ، ممثلة في الأزمات السياسية والاقتصادية ، وفر المثقفون غطاء مناسباً ليس فقط لحصار التدين ، ولكن أيضاً لصرف الانتباه عن المشكلات الأساسية التي تواجه الأقطار التي تعاني من العنف الفكري والسياسي .

لأنسى أيضاً أن نسبة عالية من المثقفين أيدت الانقلاب العسكري على الديمقراطية في الجزائر ، وعملت في الماضي وما زالت تعمل إلى الآن على رفض خيار الشعب الجزائري ورفض الحوار مع جبهة الإنقاذ التي فازت بأغلبية الأصوات في انتخابات عام ١٩٩١ . بل إن منهم من يؤيد الدعوة إلى «استتصال» الإسلاميين من الساحة السياسية الجزائرية والمغربية عموماً ! قائمة ممارسات التسويغ والتبرير طويلة . وأخطر ما فيها أن المثقفين هم الذين أصبحوا يتصدرون مواكب المنافيين والمداحين والمنظرين لكل خطيئة ترتكب بحق الحريات أو حقوق الإنسان ، حتى تقلص إلى حد كبير هامش المثقف المستقل أو المثقف المتمسك بالدفاع عن حقه في الحرية والكرامة ، والمستعد لدفع ثمن ذلك الموقف .

أدرى أن التعميم هنا قد يكون ظالماً ، وأن إدانة المثقفين على إطلاقهم يبخس الشرفاء منهم حقهم . وربما قيل إن تظاهرات المثقفين المنافيين لاتعبر عن عمومهم ، لكنها تعكس موقف شريحة معينة صدرتها الأنظمة في الواجهات العامة ، الثقافية والإعلامية والسياسية ، بينما هناك آخرون في الظل آثروا السلامة والتزموا الصمت . هذا كله صحيح ، ولكن يبقى أن الصوت الأعلى ، المسموع والمؤثر ، هو لكثائب النفاق القابضة على ناصية الخطاب العام . ويبقى أيضاً أننا نشهد في معظم الأقطار العربية - وليس كلها - تزايداً ملحوظاً في معدلات الملتحقين بمواكب النفاق ، من جانب أسماء عرفت في الماضي بسجلها المستغل حيناً والشريف حيناً آخر .

* * *

لماذا تبرز الظاهرة في عالمنا العربي والثالث ، بينما هي ليست بذات القدر في العوالم الأخرى؟ لا يكفي الظرف التاريخي في تفسير الظاهرة ، حيث اختلطت في تاريخنا وظائف الكتاب مع الحجاب ، وحيث كان «البلاط» هو قبلة الكتاب والشعراء ، منه خرج كثيرون ، وإليه وجه كثيرون خطابهم مدحاً كان أم نصيحة . لكن هناك ظروفاً أخرى مستجدة ساعدت على ذلك ، منها على سبيل المثال :

● رسوخ أقدام الاستبداد وطول عهدنا به ، أدى إلى تسرب اليأس إلى قلوب أعداد غير قليلة من المثقفين ، وجعلهم يستسلمون للأوضاع القائمة ، ويوظفون أرقامهم في نهاية المطاف لصالح استمرارها والدفاع عنها . وإذا أضفنا إلى ذلك أن الأنظمة المستبدة لاتقبل بطبيعتها حوارا ، وإنما تصر على الاستخدام ، فسنجد أنه في حالات عديدة فإن المثقفين الذين يرفضون الموالاتة ويؤثرون الاستقلال يصنفون على الفور في معسكر الأعداء ، وكلفة هذا التصنيف عالية . لايحتملها كثيرون .

● أن الترغيب شديد والترهيب أصبح أشد . أعنى أن الذين أدركوا خطورة الإعلام وعمق تأثيره على الرأي العام - خصوصا في ظل التقدم المذهل في أساليب الاتصال - هؤلاء أصبحوا يغدقون على العاملين في المجالات الثقافية والإعلامية من الميزات والوجاهات والموارد بصورة تصعب على كثيرين مقاومتها . ولا يقف الأمر عند ذلك الحد ، وإنما حدث تطور آخر في الاتجاه المعاكس ، بمقتضاه تقدمت كثيرا فنون القسوة وأساليب الانتقام . فالاغتيال المعنوي أصبح علما يدرس في بعض الجامعات . أما الاغتيال المادى سواء بقطع الأرزاق أو بكسر الأقلام أو بقصف الرقاب ، فهذا أيضا شهد تطورات كبيرة جعلت المثقف المستقل أو المعارض يجرى حساباته ألف مرة قبل أن «يتورط» في موقف من ذلك القبيل .

● وقوع البعض ضحية الاستقطاب المفتعل الحاصل في العالم العربي ، الذى قسم بعض الأقطار إلى معسكرين متقابلين : العلمانيون في جانب ، والإسلاميون في جانب آخر . وقد نجحت بعض الأنظمة في إقناع نفر من المثقفين بأن معركتهم واحدة في مواجهة الإسلاميين ، وأنه أيا كانت انتهاكات تلك الأنظمة للحريات ولحقوق الإنسان ، فهي تظل في النهاية أخف من «الخطر الأكبر» الذى يمثله الإسلاميون . من ثم فقد تصور أولئك المثقفون أن مفسدة الأنظمة المستبدة أقل من المفسدة العظمى المتوقعة على أيدي الإسلاميين . حيث الأولون فيهم أمل وقد يتغيرون ، بينما الآخرون لا أمل فيهم ولن يتغيروا بأى حال ! وعندما تمت صياغة المعادلة على ذلك النحو انحاز بعض المثقفين إلى الأنظمة المستبدة ، واختاروا أن يدعموها بتبرير سياساتها وابتلاع خطاياها ، وتحسين صورتها . وقد كان بعض الشيوعيين في مقدمة الذين روجوا لذلك المنطق ، لأنهم بعد فشل مشروعهم على الصعيد التاريخي ، لم يجدوا قضية يدافعون عنها ، ووجدوا أن التعلق بأهداب الأنظمة الحاكمة بذريعة الدفاع عنها ضد «الخطر الأصولي» باب يكسبهم بعض الشرعية ، ودور يفتعل لهم قضية .

إن « ضمير الأمة » لم يعد بالنقاء والصفاء الذى تمناه حسنو النية لشرائح المثقفين ، وفي المقدمة منهم : الكتاب والفنانون . فقد اخترق ذلك الضمير ، وتم تأميمه ، ثم توظيفه واستخدامه لصالح النزوات والأهواء ، بل وضد الأمة في أحيان كثيرة .

لن تسترد الأمة « ضميرها » المسلوب إلا إذا استردت حريتها . . . وتلك هي القضية !

هل نحن مُفلسون حقًا؟

هذه عودة محزونة إلى حوارات نقطة الصفر، تفوقت على اختيار الموضوع الغلط، فأصابت التوقيت الغلط أيضا !

في مستهل عام ١٩٩٤، وجدنا أنفسنا في مواجهة إحدى لحظات جلد الذات، في سياق الاشتباك المير الدائر بين العلمانيين والإسلاميين. وجرت الواقعة بيننا كانت القاهرة تشهد اجتماعا مريبا لنفر من الخبراء الأمريكيين والإسرائيليين وممثلى بعض المؤسسات المالية الدولية، مع شريحة من المثقفين العرب قدموا من بلدان عدة بينها الأردن وفلسطين وتونس والسعودية والكويت والعراق، فضلا عن المصريين بطبيعة الحال. وفيما كان القصف الإعلامى مستمرا فيما بيننا، مستخدما مختلف القذائف شديدة الانفجار، كان هؤلاء يتناقشون حول مصيرنا، ويحاولون ترتيب أوراق مستقبلنا تحت اسم « البحث عن أرضية مشتركة ».

شاءت المقادير أن تجسد المفارقة على النحو التالى: فقد نشر الأهرام حوارا مع ألفريد أترتون السفير الأمريكى الأسبق فى القاهرة، الذى يرأس الآن برنامجا ضخما فى واشنطن عنوانه: « مبادرة للسلام والتعاون فى الشرق الأوسط»، أطلقتته تلك المنظمة التى تحمل اسم البحث عن أرضية مشتركة. وكان الحديث أول إشارة من نوعها إلى اجتماع ذلك الفريق الذى يضم خمسين شخصا فى القاهرة. وقد قرروا أن يارسوا مهمتهم فى طى الكتان، وأن يجربوا أسماء المشاركين فى اجتماعات اللجان المتفرعة عن البرنامج، والتى فهمنا أنها تغطى مجالات الاقتصاد والأمن وحقوق الإنسان والبيئة.

وطبقا لما هو منشور، فإن هدف المشروع هو « خلق جو يمكن من تغيير شكل وطبيعة الصراعات فى العالم ». وقد سبق أن عملت المنظمة فى الاتحاد السوفيتى. وبعد الذى حققته من « إنجازات » هناك، اتجهت إلى الشرق الأوسط لكى تواصل « رسالتها ».

تلقينا هذه « البشارة » يوم الأحد ١٦ يناير ١٩٩٤. فى اليوم التالى مباشرة - الاثنين ١٧ / ١ / ١٩٩٤ - قرأنا « فى الأهرام » ذاته مقالا للأستاذ السيد ياسين مدير مركز الدراسات الإستراتيجية تحت عنوان « خطاب التكفير فى مواجهة الحداثة»، جاء نموذجا « للنصوص المشتبكة»، التى وجهت نيران القصف ليس لعناصر الحاضر وحده، ولكن للماضى أيضا الذى أشهر الأستاذ ياسين إفلاسه بصورة متجنبة مثيرة للدهشة.

تعرض المقال لأمر عدة أخرى، سنشير إليها من باب إثبات أجواء المعركة. لكن الشق المتعلق بإشهار إفلاس الأمة هو الأخطر، ولذا فانه يستحق وقفه متأنية.

وهو يعرفنا بالحدائثة الغربية، « التي انتقلت إلى الوطن العربي مع بدايات النهضة العربية الأولى». وعلى حد تعبيره فإنها تعنى على المستوى العملي: صياغة قانون حديث يحكم المعاملات بين الأفراد، ويحدد العلاقات بين المواطنين والدولة، حيث يلعب في هذا المجال مبدأ سيادة القانون دورا أساسيا. ولكن قبل القانون والتشريع، اقتبسنا فكرة الدستور الذي ينص على مصدر السلطات، ويحدد السلطات الأساسية (الثلاث) في ظل مبدأ الفصل بينها. اقتبسنا أيضا فكرة الأحزاب السياسية، باعتبارها في تعدديتها تعبر عن المصالح الطبقية المختلفة، وعن رؤى العالم المتباينة. واقتبسنا فكرة إصدار صحف منتظمة. واقتبسنا فكرة التعليم العام التي على أساسها أنشئت المدارس الحديثة في مصر. واقتبسنا فكرة الجامعة كمؤسسة أكاديمية مستقلة. واقتبسنا الأساليب الحديثة في الري، وأساليب الصناعة الحديثة، وأساليب الإعلام الحديثة. وختم هذه القائمة قائلا: باختصار شديد، فإن مجمل مانعش في ظلله من منجزات حضارية مقتبس مباشرة من الحضارة الغربية.

ثم تساءل الكاتب: ما العيب في ذلك؟ وهل كانت لدينا لحظة التفاعل الحضاري مع الغرب حضارة وطنية بديلة، وتركتها عامدين متعمدين، واتجهنا إلى الغرب؟ أم أننا في تلك اللحظة التاريخية، كنا نرسف فعلا في إفسار التخلف المادي والحضاري معا، وكان هذا الحل هو الوحيد؟

طبقا لهذا التشخيص، فإن هذه الأمة كانت بدائية وهيمنة لاتملك شيئا من مقومات الحضارة ولا منجزاتها. لا قانون، ولا دستور، ولا تعددية، ولا تعليم، ولا جامعات، ولا صناعة. ولا حتى زراعة أو رى. من تحت الصفر بدأنا، حتى سطعت علينا أنوار «الحدائثة»، فانتشلتنا من هوة البدائية والهمجية التي كنا فيها، ووضعتنا على مدارج الإنسانية، ومن ثم التمدن والرقى، الذي نرسل فيه الآن!

بالنسبة لى على الأقل، فقد كان كلام الأستاذ ياسين بمثابة اكتشاف جديد للغاية، لم تقع عليه عيناي من قبل فيما طالعت من كتابات الأولين والآخرين، أو المستشرقين والمستغربين. وأستثنى أولئك نفر من السياسيين والمثقفين ممن برزوا في المرحلة الاستعمارية التي شهدتها العالم في القرن التاسع عشر، وادعوا بأن مسألة الاستعمار تمثل «بعدا إنسانيا وحضاريا، لأن للأجناس العليا حقا تفرضه على الأجناس السفلى» وقائل هذه العبارة هو جول فيرى رئيس الحكومة الفرنسية (سنة ١٨٨٥م)، الذي استدرك قائلا: إن «على الأجناس العليا واجب تمدين الأجناس السفلى»!

لقد كنا نعتبر مثل ذلك الكلام من قبيل الافتراء والاستعلاء الذى مارسه بحقنا عتاة الاستعماريين . ولكن خطاب الأستاذ ياسين جاء ليقتنعنا بأننا كنا فعلا ضمن تلك الأجناس السفلى ، وأن الاستعمار أدى لنا خدمة جليلة جحدتها أجيال مثقفينا ، ولم تقدرها ذاكرة الأمة حق قدرها !

ما نعرفه أننا كنا متخلفين حقا ، ومغلوبين على أمرنا حقا ، ولكن الاكتشاف الذى دللنا عليه الكاتب يدعونا إلى التساؤل عما إذا كنا بالفعل على ذلك القدر الذى ادعاه من الإفلاس والخواء والدونية ؟!

منذ شهر نوفمبر ١٩٩٣ ، راودتني رغبة ملححة في عقد مقارنة بين مقاله الأمير تشارلز ، ولى عهد إنجلترا عن الإسلام والمسلمين ، في محاضراته الشهيرة بجامعة « أوكسفورد » ، وبين مايقوله بعض المثقفين العرب والمسلمين عن دين أمتهم وتاريخها . وهى مقارنة كفيلة بتبيان مدى الفساد الذى بلغه مستوى الحوار الثقافى فى بلادنا ، فضلا عن أنها تثير ألف سؤال وسؤال حول حقيقة الدوافع التى حدثت بأولئك المثقفين لكى يعمدوا فى كل مناسبة إلى الازدراء بكل ماملك من رصيد ، ومحاولة إقناعنا بأننا كنا حقا ضمن الأجناس السفلى ، التى ألقى إليها الغرب طوق النجاة - بالاحتلال والحداثة - فكتب لها أن تظهر على سطح الدنيا ! والنص الذى مررنا به توا ، هو نموذج لخطاب التحقير والتبكيث الذى يبثه بعض مثقفينا بين الحين والآخر ، وهو مناسبة لإجراء جانب من تلك المقابلة التى تلح على منذ ثلاثة أشهر .

ماهى الصورة التى رسمها الأمير تشارلز ؟

قال : « لايزال الغرب يعانى من الجهل الكبير بشأن ماتدين به حضارتنا وثقافتنا للعالم الإسلامى . إنه نقص نعانیه من دروس التاريخ ضيق الأفق الذى ورثناه . فالعالم الإسلامى فى القرون الوسطى من أسيا الوسطى إلى شاطئ الأطلسى كان يعج بالعلماء ورجال العلم . ولكن بها أننا رأينا فى الإسلام عدوا للغرب ، وكثافة غريبة بنظام حياتها ومجتمعها ، فقد تجاهلنا تأثيره الكبير على تاريخنا » .

ثم تحدث الأمير تشارلز بعد ذلك عن عطاء الإسلام للغرب فى العلوم والفلك والرياضيات والقانون والتاريخ والطب والزراعة والهندسة العمارة والدين والموسيقى . ثم أضاف قائلا : « كثيرة هى السمات واللمسات التى تعزز بها أوروبا الحالية ، التى هى فعلا مقتبسة من إسبانيا المسلمة : الدبلوماسية ، والتجارة الحرة ، والحدود المفتوحة ، وأساليب البحوث الأكاديمية فى علم أصل الإنسان ، و « الإتيكيت » ، والأزياء ، والأدوية البديلة ، والمستشفيات . هذه الإضافات وصلتنا من هذه المدنية العظيمة » .

« لقد أسهم الإسلام فى حضارتنا التى كثيرا ما نعتقد خطأ أنها حضارة غربية كليا » .

وبعدما قرر تشارلز ذلك قال : « إن الإسلام جزء من ماضينا ومن حاضرنا في جميع ميادين الجهد البشرى . لقد ساعد الإسلام على تكوين أوروبا المعاصرة . فهو جزء من تراثنا ، وليس شيئاً مستقلاً بعيداً عنا » .

وفي ختام هذه النقطة قال : « وأكثر من ذلك ، فالإسلام يستطيع أن يعلمنا اليوم كيف نفهم وكيف نعيش في عالمنا المسيحى ، الذى يفتقر إلى المسيحية التى فقدها . فالإسلام فى جوهره يحتفظ بنظرة كلية متوازنة للكون . . . ترفض الفصل بين الإنسان والطبيعة ، أو بين الدين والعلم ، أو بين العقل والمادة . كما حافظ على وجهة نظر غيبية موحدة للإنسان وللعالم الذى يحيط بنا » .

لقد ركز ولى العهد البريطانى على عطاء الإسلام والمسلمين للغرب ، بينما عيّنا خطاب «التبكيث» بإفلاس الاثنيين ، وكون الغرب جاء إلينا منقذاً ومخلصاً!

والأمير تشارلز لايفرد وحده بذلك الموقف المنصف . وإنما هناك غربيون آخرون أدركوا أن العرب لم يكونوا عالة على الغرب ، وإنما كان لهم عطاؤهم المقدر والجليل . وربما كان كتاب المستشرق الألمانية « زيجميد هونكة » الذى كان عنوانه « فضل العرب على أوروبا » ، من نماذج تلك الكتابات المتميزة . خاصة فى باب الخامس ، الذى تحدث فيه عن سيوف العقل و« المعجزة العربية » ، وباب الرابع الذى تناولت فيه تقدم العلوم الطبية عند العرب و« المستشفيات والأطباء التى لم يعرف العالم لها مثيلاً » .

* * *

إن المرء ليكاد يذهل حين يقرأ الكلام المنشور عن اقتباسنا لكل شىء من الغرب ، من الدستور والقانون والتعددية السياسية إلى فكرة الجامعة المستقلة . ولسنا ضد الاقتباس بالمناسبة ، فنحن أبناء ثقافة تدرك قيمة المعرفة ، وتربى الناس على أن الحكمة ضالة المؤمن ، أينما وجدها فهو أحق الناس بها . ومنذ قرون عديدة وهى تحث الناس على طلب العلم ولو فى الصين . لكن تحفظنا الأساسى ينصب على إعلان الإفلاس الذى عممه الأستاذ ياسين . ولايشفع له فى ذلك قوله إنه يتحدث عن لحظة تاريخية معينة صرنا فيها عند درجة الانحطاط والهمجية التى صورها . ذلك لأنه نفى عن أمتنا أنها ملكت أى شىء له قيمة . ورفق كبير بين موقف النفى المطلق هذا ، الذى يمثل تطرفاً غير مبرر ، وبين موقف آخر أكثر إنصافاً - واعتدالاً - يقرر أن لدى الأمة شيئاً له احترامه ، أساء الناس استخدامه ، أو غفلوا عنه ، أو حتى هجره .

ولا يقل عن ذلك تطرفاً ، القول بأن مجمل مانعش فى ظله من منجزات حضارية مقتبس مباشرة من الحضارة الغربية . ويكفى فى الرد على هذه المقولة الجائرة ما ذكره الأمير تشارلز من

منجزات للحضارة الإسلامية « تعزز بها أوروبا الحالية » ، وقد وصلت إليها من « المدنية العظيمة » ، التي بخل عليها الأستاذ ياسين بأية إشارة منصفة ، بل ألغائها تماما وحسب بها الأرض !

يصد منا بوجه أخص ادعاء الكاتب بأننا اقتبسنا من الغرب أفكار الدستور وسيادة القانون والتعددية والجامعة المستقلة - وهي أمور ليست اجتهادية ، ولكنها معلومات عامة لا أعرف كيف سقطت هكذا - بالجملة - من ذاكرته .

يدهشنا مثلا تجاهله لكتابات أساتذة القانون الدستوري والدولي التي تحدثت عن « الصحيفة » التي كتبت في العهد النبوي ، في بداية تأسيس الدولة بعد الهجرة من مكة إلى المدينة ، قبل ١٤ قرنا . وقد وصفت تلك الكتابات الصحيفة بأنها « دستور المدينة » - وكلمة دستور فارسية بالمناسبة وليست مترجمة عن الغرب - وحصرت فيها ٤٧ بنداً ، حددت الإطار العام والحقوق والواجبات في مجتمع المدينة الذي عاش اليهود في ظله إلى جوار المسلمين . وقد كتب في الموضوع أساتذة مثل الدكتورة عبد الحميد متولى وسليمان الطماوى وجعفر عبد السلام ومحمد سليم العوا ، وعالجته رسالة دكتوراه للدكتور عبد الحليم العيلى .

يدهشنا أيضا إنكاره لفكرة أن مجتمعاتنا عرفت سيادة القانون . وهو موقف عجيب يحير أى دارس للقانون أو لتاريخ التشريع . ويستحى المرء أن يذكر أن مناقشات المؤتمر الدولي للقانون المقارن ، الذى عقد في « لاهاي » - بهولندا - عام ١٩٣٧ ، تدحض كلام الأستاذ ياسين في هذه النقطة ؛ وأن أسبوع الفقه الإسلامى الذى انعقد في باريس سنة ١٩٤٢ كان له موقفه المشرف من القانون الإسلامى ؛ وأنه عند مناقشة مشروع قانون محكمة العدل الدولية في واشنطن سنة ١٩٤٥ ، جرى حوار حول المادة الخاصة بتعيين أعضاء المحكمة ، واشترط فيهم أن يكونوا ممثلين للمدنيات الكبرى والنظم القانونية الراسخة . وقد اعتبر الإسلام مؤسسا للمدنية ولنظام قانونى فريد في بابه ، وعلى أساس ذلك تم اختيار مصرى قاضيا في تلك المحكمة الدولية الرفيعة .

ولكى يستزيد كاتبنا المحترم ، فإننى أدعوه إلى قراءة ماكتبه في الموضوع شيخ القانونيين في مصر والعالم العربى ، الدكتور عبد الرزاق السنهورى . أدعوه أيضا لأن يجتهد بما كتبه الدكتور محمد طه بدوى ، وهو من كبار أساتذة العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية ، الذى خلص في بحث نفيس له حول النظام السياسى الإسلامى ، بعد مناقشة علمية رصينة ، إلى أن الإسلام هو الذى قدم ، وللمرة الأولى في تاريخ النظم السياسية ، أروع صورة للسلطة المنظمة تنظيما قانونيا ، ومن ثم لدولة القانون . « انظر مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية » - ٢ - ص ١٢٢ .

ولا تقف دهشتنا عند حد ، حين نقرأ ادعاء الكاتب بأننا اقتبسنا فكرة التعددية من الغرب ، لأن الذى يجب أن يعرفه أن الغرب لم يعرف في تاريخه فكرة التعددية ، لا الدينية ولا السياسية ، وإنما « اكتشفها » من الدولة العثمانية التى كانت في عهدها الزاهرة نموذجا لتسامح الإسلام مع المخالفين ، ولأجل ذلك طبقت ماعرف آنذاك بنظام « الملل » ، الذى وفر لكل المغايرين مختلف حقوقهم الدينية والمدنية . وقد كان الإسلام هو أول رسالة للإنسانية تعترف للآخر بشرعيته ، وإن كان مخالفا في الديانة والملة . وكانت المذاهب الإسلامية بمثابة « أحزاب » فكرية يعيش في ظلها المسلمون منذ أكثر من ١٢ قرنا .

هذه المعلومات العامة البسيطة ، التى يصادفها أى قارئ للتاريخ الإسلامى ، والعثمانى خاصة ، نسفها الكاتب نسفا بمقالته الظالمة .

أما ثالثة الأثافي ، فهى ادعاؤه إننا اقتبسنا أيضا فكرة الجامعة المستقلة ، حيث يستغرب المرء كيف يمكن لمثقف عربى أو مصرى أن يشطب الأزهر من تاريخ بلده بهذه السهولة . وهو المنارة العلمية العظيمة التى ظلت تشع بنورها على العالم الإسلامى ، طيلة ستة قرون على الأقل ، تمتد من منتصف القرن الثالث عشر الميلادى إلى بداية القرن التاسع عشر (العهدان المملوكى والعثمانى) ، كان الأزهر خلالها مؤسسة ثقافية كبرى ، لها استقلالها العلمى والإدارى والمالى . وكان شيخه يختاره العلماء أنفسهم . ولعلو مكانته ، فقد كان الحاكم هو الذى يعلن بنفسه اسم شيخ الأزهر الذى يتم الاتفاق عليه .

* * *

ولئن كان هذا هو الشق الأهم والأخطر في مقالة الأستاذ ياسين ، فأنا نستأذن في إضافة عدة ملاحظات أخرى على هامشه ، تتمثل فيما يلي :

● ليأذن لنا أولا أن نضيف إلى معلوماته أن مصطلح « الإسلاميين » لم يتدعه أحد في زماننا ، لكى يتميز عن الآخرين أو يحاكمهم . ولكنه مصطلح معروف منذ القرن الرابع الهجرى ، أطلقه الأشعرى المعتزلى على كتابه الشهير « مقالات الإسلاميين » ، وكان موضوعه هو عرضا لأفكار الفرق المختلفة التى شهدها زمانه . ومنذ ذلك الحين ، أصبحت كلمة « الإسلاميين » تطلق على كل مسلم تجاوز حدود تدينه الشخصى ، وشارك في العمل العام . ولم يقل أحد إنها تعنى أى أفضلية لأحد على آخر في التدين ، ولكن التفاضل منصب على الهمة وليس بأى حال على الملة .

● ثم إننا ننزهه كمثقف محترم عن تبسيط الحديث عن المثقفين الإسلاميين الذين توجه إليهم بالنقد بتلك الصورة المخلة التى بدت في مقالاته . فاتهمهم بأنهم يسعون إلى « تقويض الدولة » هو من مفردات الخطاب الأمنى الذى يعمد إلى التحريض واستعداد السلطة . ثم إنه

رمى أولئك المثقفين بأنهم يعادون الغرب المادى « الملحد »، وحضارته « الكافرة »، وحدثته « الملعونة »، وبأنهم يتهمون غيرهم بالكفر بمناسبة وبغير مناسبة . . مثل هذا الأسلوب يستغربه المرء فى حوار علمى ، لدرجة أنه لا يستطيع أن يمنع نفسه من أن يسأل : عمن يتحدث؟ ومن أين استقى ذلك السيل من الافتراءات؟ ولماذا خلط الجد بالهزل؟

● قال الأستاذ ياسين إنه ومن لف لفه يدافعون عن أحكام الدستور والقانون ، التى تنص على كفالة حرية التفكير والاعتقاد . وهو موقف نقدره ونحترمه ، لكننا نذكره بأن هناك مقومات أساسية للمجتمع ونظاما عاما مقررا فى الدستور ، يثبت بجلاء أن للدولة دينا رسميا هو الإسلام . ومن ثم فإن كل ممارسة من ذلك القبيل الذى أشار إليه يجب أن تحترم دين الدولة ، احتراما للنظام العام للمجتمع ، ويتعارض كلية مع موقفه ذاك ، اندفاع بعض المثقفين فى الدفاع عمن أنكر الوحي وادعى فى كتاب مطبوع أن القرآن « أثر أدبى خالده » ، وأنه « منتج ثقافى » لا أكثر! - هل يمكن أن يعد الدفاع عن هذا الموقف دفاعا عن أحكام الدستور والقانون؟

● أخيرا ، فإنه أخذ على قولى إن هناك تطرفا علمانيا يمارس الإرهاب الفكرى ، وكان ذلك استمرارا لكتابات سابقة أشرت فيها إلى أن بين العلمانيين - كما بين الإسلاميين - متطرفين ومعتدلين ، ودعوت إلى إقامة الحوار بين المعتدلين على الجانبين . وأخذ على الدكتور محمد عمارة قوله إنه بين العلمانيين مشركون بالله . ولا أعرف ماوجه المؤاخذه فى ذلك . هل يريد الأستاذ ياسين أن يقنعنا بأن العلمانيين منزهون عن كل سوء؟ وأنهم لا يأتهم الباطل من أى صوب؟ وأنهم وحدهم الأبرار وغيرهم الأشرار والفضجار؟!

* * *

أشرت عامدا فى مستهل هذا الخطاب إلى الاجتماعات التى شهدتها القاهرة فى الظل ، تحت اسم « البحث عن أرضية مشتركة » ، والتى كان محور مناقشاتها هو مستقبلنا فى المنطقة العربية . ووجدت مقال الأستاذ السيد ياسين نموذجاً للحوار الذى نستدرج إليه ، لكى نبقى أسرى خندق تصفية الحسابات الفكرية والسياسية ، بحيث تكون النتيجة أن نظل مستغرقين دائما فى الإمساك بخناق بعضنا البعض ، بينما غيرنا منطلق فى ترتيب مصيرنا .

إننا مدعوون جميعا إلى « هدنة » ، أو فض اشتباك مؤقت ، للالتفات إلى المخاطر والعواصف التى تهددنا جميعا ، إسلاميين وعلمانيين ومعتدلين ومتطرفين .

أم أن بعضنا يصر على أن يثقب السفينة ، وهى فى مواجهة العاصفة؟

أزمة الرجال المحترمين!

التطرف، في أحدث تعريف له، أن تختلف مع الآخرين في وجهة نظرهم، وتقول كلاما يجافي هواهم . .

والحوار المستنير، في آخر طبعة له، لايعنى تفنيد الرأى ومناقشة الموضوع، وإنما لا بد له من هتك الذات، بالاغتيال المعنوى حيناً، وبالتحريض في كل حين!

أما الإسلامى، فهو في آخر تصنيف له متهم وموصوم في كل أحواله . إن قال شرا فقد أقر بحقيقته واعترف، وإن قال خيرا فهو « باطنى» يضمم الشر ويتجمل أمام الخلق!

تلك أهم خلاصات « هجوم الربيع» الذى شنه بعض مثقفينا بمصر، في سياق الرد والتعقيب على بعض ما كتبت في الآونة الأخيرة من ملاحظات، تصورت أننى بها أحاور الآخرين فيها عبروا عنه من آراء في بعض القضايا العامة . غير أن ماتمنيته حوارا، اتخذ مسارا آخر في توقيت متزامن لم أجد له وصفا أصوب من « هجوم الربيع» .

لم أفاجأ بالهجوم ، بعد أن بات قدر أصحاب الموقف الإسلامى أن يصبحوا هدفا للغمز واللمز والتشهير من جانب بعض الذين لايرعون للحوار حرمة، ولايفرقون بين الحق والباطل، أو بين الجرأة والتناول . لكن الذى فوجئت به حقا هو صدور ذلك الهجوم عن نفر من الرجال المحترمين، الذين تربطنى ببعضهم صلوات مودة وزمالة، بينما أكن للبعض الآخر مشاعر الاحترام والتقدير . من ثم، فلم يحزننى ما أصابنى بقدر ما أدهشنى الذى أصاب أولئك الرجال المحترمين، الأمر الذى وجدته تعبيرا عن عمق الأزمة وجسامة الشرخ الذى أصاب حياتنا الثقافية .

لقد خطر لى أن أدع الهجوم يمر في هدوء، وألا أعود إليه وأشغل الناس به، جريا على سنة اتبعتها منذ زمن ، وهى ألا أعقب على تعقيبات الآخرين، اطمئنانا إلى حسن ظن القارئ وثقة في حسن تقديره . لكن أدركت أن الموقف اختلف هذه المرة لأسباب عدة . أولها، أن الذين قادوا ذلك الهجوم يختلفون عن غيرهم بحسبانهم من جنس الرجال المحترمين، الذين هم جزء من رصيد العافية في هذا البلد . وثانيها، أن موجات الهجوم تلاحقت بصورة كثيفة ولافتة للنظر، من جهات عدة وفي فترة بذاتها . وثالثها، أن الهجوم اتبع إستراتيجية واحدة، من

حيث إنه ركز على ادعاءات وتهم واحدة . ورابعا ، أن الأساليب والأسلحة التي استخدمت في الهجوم تجاوزت الحدود المتعارف عليها ، على الأقل في خطاب الرجال المحترمين .

وعلى الرغم من أنى لازلت مطمئنا إلى حسن ظن القارئ والثقة به ، فإننى ادركت أن التعقيبات تحتاج إلى تعقيب ، وقدرت أن تمرير الهجوم بالصورة التى تم بها يضر ولاينفع ، من حيث إن السكوت في هذه الحالة يفوت علينا فرصة تدبر التجربة واستخلاص مؤشراتنا ودروسها ، التى أحسبها من الأهمية بمكان .

أجدنى مضطرا هنا للتذكير بما تعلمناه في أدب الإسلام من الدعوة إلى الجدل بالتي هي أحسن ، ومن أن التعاون في طلب الحق من الدين ، وأن من شروط المناظرة أن يكون المرء في طلب الحق كناشد ضالة ، لايفرق بين أن تظهر الضالة على يده أو على يد من يعاونه ، ويرى رفيقه معينا لاختصا ، ويشكره إذا عرفه الخطأ وأظهر له الحق ، وأن يكون سبيله إلى ذلك عفة اللسان والاستنكاف عن مذمة الخلق ، وغير ذلك من آداب المناظرة التى أوردها الإمام أبو حامد الغزالي في « إحياء علوم الدين » . وهو الذى عدد عشر من آفات المناظرة واعتبرها من أمهات الفواحش الباطنة ، ومنها السعى لمساءة الناس وإثارة التباغض بينهم ، وهو الذى نعى على أهل العلم والنظر اللدد في الخصومة حين التناظر ، فصاح : أين الاستئناس والاسترواح الذى كان يجرى بين العلماء حين اللقاء ؟ وما نقل عنهم من المؤاخاة والتناصر والتساهم في السراء والضراء ، حتى قال الشافعى رضى الله عنه : العلم بين أهل الفضل والعقل رحم متصل ؟!

أجدنى مذكرا أيضا ببعض آداب المهنة وتقاليدها ، التى أثبتتها القلقشندى في كتابه عن صناعة « الإنشا » ، وأشار فيها إلى قول من قال بأن « الكتابة نسب » . « إذا كنا نحفظ من مت إلينا بالأنساب الجسمانية التى لاتعارف بينها ، فأولى أن نحفظ من مت إلينا بالأنساب النفسانية التى يصح منها التعارف - ولذا قال الحسن بن وهب : الكتابة نفس واحدة تجزأت في أبدان متفرقة » .

بهذه القيم نهتدى ، وإليها نحتكم فيما نحن مقدمون عليه . .

* * *

من أسف أن المقام لايتسع للرد على كل موجات هجوم الربيع ، ولذا سأعقب على ثلاثة نصوص فقط من كتابات الرجال المحترمين ، مبتدئا بما كتبه الأستاذ أسامة أنور عكاشة في مجلة «روز اليوسف» عدد ٤ / ٤ / ١٩٩٤ ، تحت عنوان مثير هو : إعلان الجهاد ضد « أرايبسك »!

وإعلان الجهاد المقصود ، هو ماكتبته في مقال لى بعنوان « لمصلحة من تعيب الإسلام ؟ » . ونهبت فيه إلى ضرورة الحذر من التورط في تجريح التدين والتهوين من شأنه ، في خضم الحملة

على التطرف . وضربت مثلا بنماذج عدة بدا فيها أن المحظور قد وقع . وكان بين تلك النماذج مشهد في أحد المسلسلات التلفزيونية ، تساءل فيه البطل عن موضوع الهوية ، وهل هي فرعونية أو مصرية أو عربية أو شرق أوسطية . . أو . . أو . . ، ولم يشر البطل إلى موضوع الانتماء الإسلامي . وقلت إن مؤلف المسلسل الذى أعد أساسا ضمن الحملة الإعلامية على التطرف والارهاب لم يشأ أن يذكر الانتماء إلى الإسلام حتى لا يستدعى المشاعر الدينية ، ويستلقت النظر إلى حضورها في الوجدان العام ، بينما هو يريد أن يحكم الحصار حول هدفه . وكانت النتيجة أنه في سياق التنفير من التطرف ، جرى تغييب الانتماء الإسلامي . وبذلك كسب المؤلف جولة تكتيكية ، في حين أهدر قضية أصلية وإستراتيجية . قلت أيضا مانصه : إنه « لا يستبعد أن يكون ذلك قد تم بحسن نية ، بحسبانه اجتهادا في متطلبات الحبكة الدرامية » .

لم يكن مسلسل « أرابيسك » هو المقصود فيما كتبت ، برغم أن الحلقة الأخيرة منه تضمنت حوارا مائلا حول مسألة الهوية ، وهى حلقة أذيعت بعد كتابة المقال ودفعه إلى المطبعة . وإنما كان كلامى منصبا على إحدى حلقات مسلسل « العائلة » التى أذيعت في شهر رمضان ، وفيها سمعت الأستاذ محمود مرسى ، وهو يردد تلك الأسئلة المتعلقة بالهوية . وبرغم أن مقالى تضمن إشارات عدة تصورت أنها كافية في تنبيه القارئ إلى أن مسلسل « أرابيسك » ليس المقصود بالخطاب - وقارئ المقال بعناية يدرك ذلك لاريب - مع ذلك فإن الأستاذ عكاشة اعتبر النقد موجها ضده ، ووصف ملاحظتى التى أبديتها بأنها إعلان للجهاد ، برغم أن كل ماقلته - بالقدر الممكن من الموضوعية والأدب - كان تنبيها إلى مضمون لقطه لم أستبعد حسن النية فيها .

ماذا قال الأستاذ المحترم فى رده ؟

لقد خصص نصف المقالة للحديث عن مبدأ « التقية » عند الشيعة الاثنى عشرية ، وكيف أنه ظهر بعد ١٤ قرنا فى مصر ، حيث اعتنقه « مجموعة من كتاب الفكر الإسلامى الأصولى ممن سموا أنفسهم بالمعتدلين والمستنيرين ، ليبعدوا عن أنفسهم شبهة التطرف والاتصال مع جماعات الإرهاب والتعصب التى تحتكر لنفسها الانتساب إلى الإسلام وتكفر سائر الأمة » !

وفى رأيه أن هؤلاء المعتدلين « اعتلوا منصة الحكم على ضمائر الغير ، وراحوا يمسكون بمقرعة المطوعين ليضربوا بها كل من يحاول التعرض للفكر الخوارجى المتطرف الذى يشغل حقيقة «فكرهم الباطنى» وتعاطفهم «الجوانى» مع حملة السيوف والجنائزير والعبوات الناسفة» .

وبعد أن سود صفحة المعتدلين والمستنيرين جميعا ، قال : بالأمس انبرى واحد من أشهرهم ، استطاع بإجادة وضعه للقناع وبراعته فى استخدام مبدأ التقية أن يوقع فى روع قراء

مقالاته التي ينشرها على صفحات الصحيفة القومية الكبرى، أنه إمام المستنيرين المعتدلين، وهو في الحقيقة «إمام المتقين» نسبة إلى التقية وليس إلى التقوى . . إذ كان دائما يضع السم في الدسم، متخذاً من سمعته الذائعة كمفكر إسلامي مستنير قناعاً لما يمارسه حقيقة من إرهاب فكري وتحريض، وكان له إسهام وافر في التمهيد والتحليل لجريمة اغتيال فرج فودة (مرة واحدة!).

عقب شحنة القاذفات والانتهاكات التي استهدفت تجريح الذات واغتيالها، لم يذكر في «الموضوع» سوى أن تساؤله عن الانتفاء انصب على العرق وليس الدين، في سياق عبارات مسكونة بالمطاعن والغمز واللمز. ولم يكن رده صحيحاً من الناحية العلمية، حين ظن أن المصريين الفراعنة والعرب من أصلين عرقيين مختلفين. وأرجوه أن يراجع كتاب الدكتور محمد عزة دروزه حول «عروبة مصر قبل الإسلام وبعده»، لكي يدرك بأنه أفتى بغير علم!

بعد المرور الهامشي على الموضوع، واصل الكاتب هجومه، وصعد الكلام إلى مرتبة أخرى حين قال في الخلاصة «إن المقصود هو مهاجمة من هاجم الإرهاب». ثم عاد إلى أسطوانة التقية وأقنعة الاعتدال واحتكار توزيع الإسلام الحقيقي على المصريين.

وهكذا، لم يكن المقال رداً بأي حال، ولا حواراً بأي معنى، ولكنه كان مسببةً وشتيمةً واشتباكاً اتسم بالعصبية والتطرف في الخطاب بدرجة غير مألوفة وغير متوقعة، أطرف مافيهما أن الأستاذ الكاتب اتهمني في النهاية بممارسة الإرهاب الفكري!

* * *

خذ أيضاً ماكتبه محترم آخر هو الأستاذ صلاح الدين حافظ في الأهرام تحت عنوان «هل هو دفاع عن التطرف؟» - (عدد ٦ / ٤ / ١٩٩٤). حيث خصص نصف مقاله، للرد على نقدي لبعض ماكتب تعليقا على مجزرة الحرم الإبراهيمي، خصوصاً قوله إن «التطرف الصهيوني المتعصب أطلق عنان التطرف الإسلامي». وانصب نقدي على أن المقولة التي تضع «المتطرفين» في كفة واحدة لا تخلو من تدليس يبرئ ساحة الحكومة الإسرائيلية، ويوحى بأن الأنظمة العربية ومعها الحكومة الإسرائيلية يواجهون مشكلة واحدة هي التطرف. وأشرت في مقالي الذي نشر تحت عنوان «دفاع عن ذاكرة الأمة» إلى أن المقابلة بين التطرف الإسلامي والتطرف الإسرائيلي لا تخلو من تدليس، لأنها تغض الطرف عن فروق جوهرية بين هذه الاتجاهات وتلك. ثم قلت مانصه: «وإذ نعتبر التطرف الإسلامي همّاً مؤرقاً في العالم العربي، فإننا نذهب إلى أنه لا يجوز برغم ذلك أن يصنف في مربع واحد مع التطرف الإسرائيلي»، لأسباب عددها، في مقدمتها: أن التطرف الإسرائيلي أصيل في المشروع الصهيوني، بينما التطرف الآخر دخيل على المشروع الإسلامي، وهو حلقة طارئة في مسيرة

الأمة، وسحابة عابرة لاتلبث أن تنفث بزوال أسبابها. وفي أسوأ أحواله، فهو منسوب إلى جماعات هامشية قد تثير ضجيجا، لكنها لاتمثل أغلبية بأى حال. من الفروق الأخرى التي ذكرتها، أن التطرف في إسرائيل له مرجعية العقائدية، التي تستند إلى الثقافة التوراتية والتلمودية، ويباركها الحاخامات ويغذونها على طول الخط. بينما التطرف في العالم العربي له أسبابه السياسية والاجتماعية، ويلقى توظيف النصوص الشرعية لصالح ذلك النوع من التطرف معارضة شديدة من كبار الفقهاء وأهل العلم.

هذا الكلام الذى ركز على « فكرة » وضع المتطرفين في كفة واحدة أغضب الأستاذ صلاح حافظ، وانفعل أكثر فيما يبدو لأننا وصفنا تلك المقابلة بين المتطرفين نوعا من « التدليس »، الذى هو في الخطاب الأصولى المستخدم في حوارات أهل العلم لايعنى أكثر من التغليف. في الوقت ذاته، فإنه سارع إلى اتهامنا - لا أعرف من أين ولا كيف - بأننا قلنا أن التطرف الإسرائيلى حرام بينما التطرف الإسلامى حلال. برغم أن الموقف واضح تماما في هذه النقطة في النصوص التى أوردناها توا.

كيف رد الزميل المحترم على مناقشتنا له في فكرة أبدأها؟

قدم للرد بحديث عن الذين « يستخفون بعقول الناس ويتخفون وراء الإسلام، ووضعوا أنفسهم في موضع التناقض الصارخ والتعارض الفاضح، حين ادعوا أنهم ينشرون صحيح الإسلام، لكنهم في الحقيقة ينشرون التأويل وتأويل التأويل لكل ماهو متعارض مع صحيح الإسلام، بهدف سياسى بحت، هو التطلع إلى السلطة التى حرّموا متعتها، وغابت عنهم لسنوات طويلة لذتها وغنمها وبهجتها (؟!)، فإذا بهم عرايا، وهم الذين يتصورون أنفسهم فقهاء الدين ودعاة الدين ومفسرى الإسلام ».

بعد ذلك التقديم الشرى، قال مانصه : انظر إلى أحد دعائمهم الذى رسم لنفسه لوحة براقية، وخدع الناس بهرج دعوته - مخفيا حقيقة باطنيته الكريهة التى لا تفارقه صباح مساء - (قذف علنى!) - واستغل منبره الجماهيرى، وهو يبارس الخداع والتضليل والتدليس الصريح. لقد تصور هو أمثاله أنه اصطادنا في موقع ضعف ونقطة سقوط، حين قرأ بباطنية فكره ما كنا قد كتبناه يوما عن مساندة الإرهاب بعضه بعضا. . . فادعى أننا ندلس على القراء. وندافع عن الإرهاب الإسرائيلى، ونعطى التبريرات لذلك الإرهاب (وهو مالم يحدث).

وقد اعتبر الكاتب ماقلته عن الفروق بين التطرف هنا وهناك محاولة لإثبات « الفرق بين حق التطرف الإسلامى في أن يتطرف ويهرب ويرفع السلاح (وهو الذى وصفته بأنه هم مؤرق للعالم العربى ومحل معارضة شديدة من كبار الفقهاء وأهل العلم!)، وبين التطرف الإسرائيلى المدان في كل الظروف والأحوال ».

المدّش في الأمر، أن الزميل الفاضل ظل يلح على فكرة الدفاع من جانبي عن الإرهاب الإسلامي لمجرد أنني اختلفت معه في تقييم المقابلة بينه وبين الإرهاب الإسرائيلي، فمضى يقول إن يتفق معي على أن التطرف الإسرائيلي أساس في المشروع الصهيوني، لكنه لا يتفق معي في « أن التطرف الإسرائيلي حرام والإسلامي حلال، أو أن الأول مدان والثاني مباح ». « وإن محاولة تحليل الإرهاب لأنه إسلامي وتحريم الإرهاب لأنه غير إسلامي محاولة متهافئة ضعيفة مضللة » .

واكتفى بهذا الحد تاركا الأمر بين يدي القارئ لكي يتأمل ويحكم!

* * *

خذ ماكتبه محترم ثالث هو الأستاذ السيد ياسين تحت عنوان « خطاب الحالة الإسلامية: إستراتيجية الخفاء والتجلى » - (الأهرام ٢١ / ٤ / ١٩٩٤) ، فقد انتقدني في نقطتين رئيسيتين الأولى، لاستخدامي مصطلح « الحالة الإسلامية »، الذي اعتبره جزءا من إستراتيجية الغموض في خطاب أصحاب الإسلام السياسي التي لاتصطنع من قبيل الصدفة، « بل إنها متعمدة تماما، هروبا من الإجابة القاطعة على عديد من الأسئلة التي تطرح عليهم ». النقطة الثانية تمثلت فيما اعتبر أنه « حيل شتى للدفاع عن الفكر المتطرف، وتبرير لجوء الجماعات الإسلامية إلى الإرهاب. ومن بين هذه الحيل التأكيد على أن الجماعات الإرهابية تمثل استثناء في تيار الإسلام السياسي وليس القاعدة » .

من جانبي أقر وأعترف بأنني حريص على استخدام مصطلح الحالة أو الظاهرة الإسلامية، لسبب أبعد ما يكون عما افترضه الأستاذ المحترم. وما اعتبره إستراتيجية الغموض المتعمدة للهروب من الإجابة عن الأسئلة الخطيرة التي في خاطره، هو في الأساس تدقيق في تشخيص الواقع واحترام عقل القارئ.

فقد سبق أن قلت في مناسبات عدة إنني لأأتمس كثيرا لمصطلح « الصحوة الإسلامية »، لأنه محمل بمعان إيجابية تعطى انطبعا بأن كل شيء على مايرام، بينما للمسألة أوجه أخرى تتخللها بعض السلبيات، فضلا عن الإيجابيات بطبيعة الحال. لذلك آثرت أن أستخدم وصفا محايدا هو الحالة أو الظاهرة. لكن الأستاذ ياسين برغم أنه وثيق الصلة بالبحث الأكاديمي، لم يحسن الظن بما تخيرته، ولم يتساءل عما وراء المصطلح، وانحاز بتسرع إلى منطق المحاكمة والإدانة، واعتبر تلك المحاولة المتواضعة للتدقيق والحياد العلمي جزءا من مؤامرة خبيثة تمتد جذورها إلى العشرينيات والثلاثينيات!

ولازلت عند رأيي في أن الجماعات الإرهابية تمثل استثناء فيما يسميه بتيار الإسلام السياسي. وليس هذا رأيي وحدي، ولكنه رأي وزير الداخلية المصري الذي أعلنه في المؤتمر

الصحفى العالمى الأخير، حين ميز بين الجماعات الإرهابية والتيار العريض فى ساحة العمل السياسى الإسلامى . ولا أظن أن كلامه يمكن أن يعد « احتيالا » للدفاع عن الفكر المتطرف أو لتبرير اللجوء للإرهاب . ومقاله الوزير ليس تعبيرا عن علم ومعرفة فقط ، ولكنه إدراك للمسئولية أيضا . لأننى لا أظن أن أحدا يستطيع أن يتحمل مسئولية الزج بتيار العمل الإسلامى السياسى كله فى مربع الإرهاب . ولست أشك فى أن المقالات التى تغامر بتبنى هذه الرؤية المغلوطة ، ليست على وعى كاف بالمآلات التى يمكن أن تنتهى إليها الأمور .

* * *

لماذا كل هذا التجنى والتعسف واللدن فى الخصومة الفكرية؟

ربما ترد على المخاطر أسباب عدة تتصل بأدب الحوار وتقاليد وقيمه . لكننى أحسب أن هناك سببا آخر جوهريا هو أنه حتى الرجال المحترمون لم يعودوا يحتفلون بالاختلاف فى الرأى . فهم يدركون جيدا أننا ضد التطرف والإرهاب ، وسجل عشرين سنة من الكتابة المتواصلة فى الموضوع يشهد بذلك . لكنهم يعلمون أيضا أننا نختلف عنهم فى التأصيل والتحليل والعلاج . ولأننا لانردد ما يقولون ولا ننطق بما يطابق آراءهم ، فإنهم يضيقون ذرعا بذلك الموقف ، ويتعاملون معه بمنطق « إذا لم تكن معنا فأنت ضدنا » . من ثم فإنهم لا يتورعون عن الاتهامات والإذانات وكيل السباب مما يصل إلى درجة القذف العلنى فى كتابات بعض « الزملاء » .

فى الوقت ذاته ، فإنهم ، للأمانة ، لا يقصرون فى إعطائنا دروسا ومواعظ فى الحرية والتعددية وحق الاختلاف وضرورة احترام الآخر !

فى الذاكرة الإسلامية ، أن النبى عليه الصلاة والسلام تعرض لأكثر من ذلك فى رحلته ، فقال قوله الشهيرة : اللهم إن لم يكن بك غضب علىّ فلا أبالى .

وهى مقولة أستحضرها فى مثل الظرف الذى نحن بصدده ، فأرددها ، ثم أنام راضيا مرضيا !

دين غير الذى نعرف !

طلب منى الأستاذ محمد سلماوى رئيس تحرير « الأهرام إبدو » - الأسبوعى بالفرنسية - أن أعلق على مقال نشرته الصحيفة كتبه السيد ميشيل جويير، وزير خارجية فرنسا السابق، تحت عنوان « رؤية للتطرف من دار الحرب ». وحين قرأت المقال لم أفاجأ بمضمونه الذى تردده بين الحين والآخر كتابات بعض الباحثين الغربيين ، لكنى فجعت حقا فى صدوره عن مثقف متميز مثل السيد جويير، الذى كان شريكا فى صنع سياسة بلاده إزاء العالم العربى والإسلامى حيننا من الدهر . إذ لم أتصور أن يخاطبنا بمثل ذلك الازدراء الذى عبر عنه فى مقاله، كما لم يخطر على بالى أن تكون معرفته بالإسلام متواضعة إلى ذلك الحد المعيب الذى تكشف فيما كتب، وهو الذى يوصف بأنه من ألمع خبراء فرنسا فى شئون الشرق الأوسط !

هذه خلاصة رأى فى المقال . أما تفصيل تعقيبى عليه فأليك بيانه . .

لايفرق السيد جويير بين المتطرفين والسلفيين والمسلمين العاديين . فكلهم عنده سواء، وإلهم جميعا يتوجه بخطابه ساخرا حيننا ، وغامزا حيننا آخر، ومستخفا فى كل حين . تهيمن هذه الروح على مقاله كله، وتبرز فى مقدمته التى يقول فيها : « هذه رؤيتنا نحن الذين نعيش فى ذلك الجزء من العالم الذى يطلق عليه كل مسلم « دار الحرب » . ولا أدرى إن كانت رؤيتنا هذه تهم المسلمين أم لا ، وهم الذين يرونها منذ أمد بعيد بطريقة ساذجة جدا وبسطة للغاية، مع خليط من الأمل والإحباط . ذلك أن الديانة السماوية الثالثة، التى هى الإسلام، تعد فى نهاية المطاف دعوة لغزو العالم . وهى الحتمية المستقرة فى أعماق جميع المسلمين، والأمل الذى يتعلقون به » .

على هذا النسق وبهذا الأسلوب يمضى السيد جويير فى خطابه، مشيرا مرة إلى أنه يتحدث من « أرض الكفار »، وغامزا فى المعنى، وساخرا مرة أخرى من مصطلح « الجهاد »، الذى يصفه بأنه وجبة تحت الطلب « آلا كارت » ، قائلا إنه أول معركة مقدسة يخوضها المؤمن باختياره . وإلى النهاية فانه يستمر فى غمزه وسخريته، حين يقول مثلا إن جنة المسلم ليست فى المستقبل، ولكنها فى الماضى، حيث العصر الذهبى الذى انطلق فيه الإسلام محققا حلم «غزو» العالم . وحين يقول أيضا مامعناه إن المسلمين لا يعرفون معنى أو قيمة القانون الدولى،

الذى ينظم التعايش والمصالح بين دول العالم ، لأنهم لايؤمنون إلا بقانون واحد، هو المساوى والعلوى !

ليس ذلك فحسب ، ولكنه لا يذكر فى تجربة الإسلام والمسلمين سوى أن البحر وحده هو الذى أوقف زحف خيولهم التى هددت الأوروبيين بالاحتلال والغزو. لم يفعل مافعله الأمير تشارلز مثلاً - فى محاضرته الشهيرة بجامعة أوكسفورد - حين قابل بين تهديد الأتراك لأوروبا فى القرن السابع عشر، وبين تهديد الفرنسيين لمصر وبداية عصر احتلال العالم العربى والإسلامى فى القرنين التاليين . . ومن ثم فإن الكاتب عجز عن أن يعبر عن أى تقدير لإضافات الحضارة الإسلامية لحضارة الغرب وثقافته ، كما فعل ولى العهد البريطانى حين قال : إننا فى الغرب مدينون للإسلام بالكثير فى الماضى ، ولا يزال بوسع الإسلام أن يعلمنا الكثير فى الحاضر.

هكذا ، فإن خطاب السيد جوبير، وقد افتقد إلى اللياقة والاحترام ، لم يكن مستغرباً أن يفتقد بدوره إلى الانصاف . حتى بدا الرجل وكأنه اختار أن يطل علينا من فوق منصة عالية بعينين مسكونتين بالسخرية والراء ، وأن يخاطبنا بلغة هى مزيج من التحامل والمرارة .

حسنًا ، لنقل إن ذلك أسلوب الرجل فى الخطاب ، وإن هذا هو رأيه فينا ، وهو حر فى الزاوية التى يرانا منها ، وليس لأحد أن يحاسبه على موقفه . وإذا قبلنا هذا المنطلق على علته ، فإن الأمر لا بد أن يختلف حين يتعلق بالمعلومات . لذلك فإن لنا معه كلاماً آخر فى هذا الشق ، لأنه بنى رأيه وخطابه على قاعدة من المعلومات المغلوطة والفاصلة بدرجة تثير دهشة أى باحث جاد . وتقرتن تلك الدهشة بالاستفزاز إذا كان لدى الباحث حد أدنى من المعرفة بالثقافة الإسلامية .

● أول تلك الأغاليط يتمثل فى الالتباس الذى عالجه به مصطلح « دار الحرب » حتى اعتبره الكاتب جزءاً من اقتناع كل مسلم ، هكذا على الإطلاق . ولو أنه بذل جهداً بسيطاً فى تحقيق ذلك الموقف ، بدلاً من ترديد المقولة بغير علم بأصلها وخلفيتها ، لأدرك أن المصطلح لا أصل له من الدين . حيث لم يشر إليه لافى القرآن ولا فى الأحاديث النبوية . ولكن فقهاء المسلمين استخدموه فى ظرف تاريخى معين ، حين اجتمعت عليهم قوى زمانهم من الروم والفرس ، فقسّموا عالمهم آنذاك إلى دار للإسلام ودار للحرب . وهو وضع طبيعى فى أى ظرف تتعرض فيه دولة للعدوان . حيث بوسعنا أن نقول بأن ألمانيا كانت دار حرب حين احتلت النازية فرنسا فى الحرب العالمية الثانية ، بمثل ما إن فرنسا كانت دار حرب طيلة سنوات احتلالها لدول شمال إفريقيا . ثم بعد انتهاء الاحتلال الألمانى والاستعمار الفرنسى ، لم يعد هناك مبرر لاستمرار حالة « الحرب » ، وعادت الأمور إلى طبيعتها .

هذا بالضبط مافعله فقهاء المسلمين ، الذين أضفوا دار « العهد » أو « الأمان » فى وقت

لاحق ، حين تبدل الموقف القتالي . ومن ثم فإن كل الدول التي ترتبط بالمسلمين بمعاهدات أو موثائق ولا تقوم بدور المحتل أو المعتدى ، هذه الدول جميعها هي دار عهد وأمان من الناحية الشرعية ، وليس لأحد بأى حال أن يصنفها بحسبانها دار حرب . ولابد أن نلاحظ هنا أن الأمور عندما استقرت وتطورت إلى الأفضل بعد ذلك ، فإن واحدا من أكبر أئمة المسلمين هو الإمام الشافعى قال : « إن الأصل في الأحكام أن الدنيا كلها دار واحدة »

من ذلك ، يتضح بجلاء أن مصطلح دار الحرب ليس ملزما للمسلمين بحال ، وأن المستقر في الفقه الإسلامى أنه متغير بحسب تغير الأحوال . ومن ثم فليس صحيحا على الإطلاق أنه يمثل اقتناعا ثابتا لكل مسلم يحكم به على العالم من حوله . بل إن العكس هو الصحيح ، لأن أى قارئ للقرآن الذى هو المصدر الأول والمرجع الأخير لثقافة المسلمين ، يعرف جيدا أن الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم هو السلام وليس الحرب ، وأنه محذور على المسلمين أن يبدؤوا بغيرهم بالعدوان . وثمة نصوص صريحة تدعو المسلمين إلى مسالمة كل من يسالمهم ، وأن يدعوا غيرهم بالحكمة والموعظة الحسنة ، وتحذروهم في كل الأحوال بأن الله لا يحب المعتدين .

● الغلط الثانى يتمثل في حديثه عن دعوة الإسلام إلى « غزو العالم » . ولانعرف كيف أقنع الرجل نفسه بهذه المعلومة ، حتى ردها بثقة في أكثر من موضع بمقاله ، وكأنها حقيقة ثابتة . صحيح أن مقاله في هذه النقطة يتسق مع ادعائه السابق إن المسلمين يعتبرون العالم المحيط بهم « دار حرب » ، إلا أن أى مثقف لابد أن تستوقفه المعلومة حيننا تبدو حدودها أوسع بكثير مما يحتمله العقل . فالكلام عن دار الحرب هو مجرد رأى ، ولكن الدعوة لغزو العالم - هكذا مرة واحدة - هي فعل له مسؤوليته الكبيرة ، التى تعنى أن المسلمين سيظلون إلى الأبد شاهرين سيوفهم بينما هم يمتنون صهوة خيولهم المنطلقة باتجاهات الكرة الأرضية الأربع ، إلى آخر تلك الصورة الكاريكاتورية التى رسمها للمسلمين في الماضى بعض المستشرقين الكارهين للإسلام والناقمين عليه ، وهى صورة تجاوزها بعض المستشرقين المعاصرين .

قلنا توا إن نصوص القرآن دعت إلى مسالمة كل المسلمين ، ونهت عن العدوان على الآخرين . ونضيف هنا إن تلك النصوص قررت أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس مختلفين لحكمة أرادها ، وقرر في القرآن أنه خلقهم شعوبا وقبائل كي يتعارفوا ويتعاونوا في البر والخير ، لا لكي يتباغضوا أو يتعاركوا أو يتغول طرف على آخر . نضيف أيضا أن الإسلام منذ نزل ، فإنه أقام سلاما مع مخالفيه ، حين اعترف بالديانات السابقة ، من مسيحية ويهودية ، واعتبر أتباعها « أهل كتاب » ، يشتركون مع المسلمين في عبادة الله الواحد . وقبل هذا وبعده ، فإن القرآن في نصوص صريحة قرر الكرامة وحفظها لكل بنى آدم ، واعتبر الإنسان ، بإنسانيته وحدها هو مخلوق الله المختار ، أى بصرف النظر عن دينه أو لونه أو عرقه ، حتى قال بعض علمائنا إن

الإنسان مقدم على الإسلام . وأفتى آخر بأنه إذا اختلف اثنان على طفل فادعى أحدهما وهو مسلم أنه عبد له ، وادعى الثانى وهو غير مسلم بأن الطفل ابن له ، حكم بضمه إلى غير المسلم ، لكى يكتسب الطفل حرته على الفور. وبذلك قدم في ذلك الموقف اكتساب الحرية على اعتناق الإسلام .

هذه بعض جوانب الرؤية الإسلامية التى غابت عن الكاتب ، حتى صدق وقرر ببساطة مذهلة أن المسلمين يدعون إلى غزو العالم .

نعم تشير نصوص القرآن إلى أن الإسلام هو خطاب موجه لهداية كل البشر، على عكس اليهودية التى تعتبر نفسها حكرا على فئة من الناس هى « شعب الله المختار» ، لكن دعوة الناس إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة - كما ينص القرآن - شىء ، وغزوه شىء مختلف تماما . ناهيك عن أن ذلك الغزو إن استهدف حمل الآخرين إلى الإسلام ، فهو منهى عنه تماما ، والنص القرآنى صريح فى أنه لا إكراه فى الدين .

● الخطأ الثالث الذى وقع فيه السيد جوبير أنه ألقى بمصطلح « أرض الكفار» فى سياق الغمز والسخرية ، دون أن يعرف خلفية الموقف الإسلامى من هذه المسألة . وهو الموقف الذى تحدده الرؤية القرآنية على النحو التالى : هناك تفرقة بين العقائد والمعاملات ، ومصطلح الكفر يرد فى سياق الحديث عن العقائد الذى يوكل شأنه والحساب عليه إلى الله سبحانه وتعالى يوم الحساب . أما عندما يتعلق الأمر بالمعاملات ، فإن الآخرين المغايرين فى الاعتقاد يوصفون باعتبارهم أهل كتاب أو ناسا من الناس . ولا يرتب الاختلاف فى الدين اختلافا فى المعاملة ، حتى تقرر القاعدة الأصولية أن « لهم مالنا وعليهم ماعلينا » . واستقر فى التفكير الإسلامى أن العلاقة مع الآخرين لاتحكمها معادلة الكفر والإيمان ، وإنما مناطها الأمن أو الفرع . بمعنى أن المجتمع المسلم لا يحدد علاقاته بالآخرين فى ضوء مدى إيمانهم أو اعتقادهم ، وإنما بناء على موقفهم المعادى أو المسالم للمسلمين .

هنا ينبغى أن نلاحظ أن اعتراف الإسلام بالديانات الأخرى واعتباره كل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أنبياء للمسلمين ، هذا الوضع يكسب أتباع هذه الديانات شرعية واحتراما من جانب العقل والضمير الإسلاميين .

ولا يستطيع المرء أن يغادر هذه النقطة دون أن يشير إلى أن « الكفار » هو المصطلح الذى كان يوصف به المسلمون فى التاريخ الدينى الغربى ، منذ وصف النبى محمد عليه السلام بأنه « نصرانى أبوق » وحتى العصور الحديثة ، مروراً بالحروب « الصليبية » التى استهدفت تخليص بيت المقدس من « الكفار » الذين هم أسلافنا المسلمون . بل إن مصطلح الكفر ظل يتداول بصياغات مختلفة حتى عهد قريب فيما بين الجماعات المسيحية ذاتها (الكاثوليك والأرثوذكس

والبروتستانت). ولايفوتنا في هذا السياق أن نذكر بأن الدول الغربية المسيحية ظلت إلى منتصف القرن التاسع عشر ترفض الاعتراف بدولة الخلافة العثمانية كعضو في الجماعة الدولية، لاتنطبق عليها قواعد القانون الدولي، لأنها دولة مغايرة في الدين تمثل « أرض الكفار». ومن المفارقات المستلفتة للنظر، أن دول المجموعة الأوروبية ترفض إلى الآن انضمام تركيا إلى السوق الأوروبية المشتركة محتجة بذرائع شتى، تخفى حقيقة أنها مرفوضة لأنها دولة تضم شعبا مسلما، حتى وإن صارت محكومة بنظام علماني موغل في غربيته!

● الخطأ الرابع، أنه تعامل بخفة زائدة مع مصطلح « الجهاد»، وبدا مستسلما في استخدامه للمصطلح لانطباعات الآلة الإعلامية الغربية التي دأبت على تصوير الجهاد باعتباره « فزاعة» تخيف العالم وحربا مقدسة ضد الآخرين لايخرج منها المرء إلاقاتلا أو مقتولا. بهذا التسطيح، فهم الكاتب مصطلح الجهاد. ولو أنه رجع إلى أى مصدر إسلامي لفهم المسألة على نحو آخر، ولقال كلاما مغايرا تماما للذى أثبتته في مقاله.

الجهاد الذى نعرفه في ديننا شىء أكبر بكثير من الحرب المقدسة في المفهوم الغربى. ثم إنه ليس معركة المسلم الأولى كما ذكر، لكنه معركته الأولى والأخيرة أيضا. هو ليس قتالا ضد الآخر، ولكنه يبدأ جهادا للنفس ضد الأهواء والشهوات والشور، وينتهى جهادا ضد الظلم، وينتهى جهادا ضد أعداء الله الذين يجاربون المسلمين ويفتنونهم في دينهم.

لقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستأذن في الجهاد، فسأله النبي: أحمى والدك؟ قال: نعم، قال: ففيهما فجاهد.

ولأن المسلم يعرف أنه يمكن أن يجاهد بقلبه ولسانه وماله كما يجاهد بنفسه وسلاحه، فقد قال فقيه كبير هو الحسن البصرى: إن الرجل ليجاهد، وماضرب بسيف يوما من الدهر.

إن الجهاد الذى سخر منه صاحبنا هو قيمة عليا في منظومة القيم الإسلامية، تظل حياة المسلم كلها، وتستغرق عمره حتى مماته. وهو مدرسة تربي المسلم على أن يظل أبدا مستعدا للتضحية بالنفس والمال والجهد وهو يؤدى رسالته في الدفاع عن الخير والحق والشرف والحرية والوطن. أما حين تبتذل القيمة أو تساء تربية الناس، فإن أصحاب العقول الرشيدة لا يفتنون القيمة أو يستهجنونها وإنما يصبحون مطالبين بأن توضع في إطارها وسياقها الصحيح، لكى تحقق الهدف الجليل الذى تبتغيه.

● الخطأ الخامس - الفاحش - الذى وقع فيه السيد جويير هو أنه خاطب المسلمين وكأنهم من همل البشر الذين لا يعرفون ولا يحترمون القانون الدولى الحاكم للجماعات الإنسانية التى تعيش على هذا الكوكب، لأن لهم مرجعية أخرى هى القانون السماوى الأعلى.

نحن ابتداء نستغرب أن ينكر الكاتب على المسلمين أن يستمدوا مرجعيتهم من القانون السماوى ، بينما يطنطن فقهاء القانون الغربيون بفكرة « القانون الطبيعى » ، ويعتبرونها مرجعية كثير من المبادئ القانونية العامة . ثم إننا لانعتبر أن الاعتزاز بمرجعية الشريعة الإسلامية للقوانين تنفى فكرة القوانين الوضعية التى تسير شئون الناس وتحقق مصالحهم .

أما الفاحش فى هذا الخطأ الخامس ، فهو أن السيد جوبير أعطانا موعظة ودرسا فى ضرورة احترام القانون الدولى وهو لايعلم أن أساتذة القانون وفقهائه يعدّون العالم المسلم محمد بن الحسن الشيبانى هو أبا القانون الدولى ، الذى كان أول من ألف فيه كتابه الشهير « السير الكبير » ، وكان ذلك منذ اثنى عشر قرنا تقريبا (الشيبانى توفى فى سنة ١٨٩هـ - ٨٠٤م) .

لايعلم السيد جوبير أيضا أن العالم الغربى لم يعرف فكرة القانون الدولى ولا القانون البحرى إلا من القواعد والمبادئ التى أرساها المسلمون ، وعندى قائمة بست عشرة رسالة دكتوراه فى مصر وحدها حققت هذه المسألة وأصلتها ، بينها خمس رسائل على الأقل أعدت فى فرنسا ذاتها تحت إشراف نفر من كبار أساتذة القانون الفرنسيين .

إن مجتمع المسلمين ليس بالفوضى أو الهمجية التى يتصورها الكاتب . ودولتهم منذ كانت هى دولة القانون ، التى تحددت فيها الحقوق والواجبات ، وقامت على احترام المبادئ والتعهدات . ولولا ضيق المقام لفصلنا كثيرا فى هذه النقطة . غير أننا نذكر فقط بالتوجيهات القرآنية العديدة التى تحث المسلمين على الوفاء بتعهداتهم للأخرين ، وتنبههم إلى أنهم سوف يسألون أمام الله عن ذلك . وفى هذا السياق ، ترد أحاديث نبوية أخرى تشدد على النقطة ذاتها وتعتبر الإخلال بالعهود من صفات المنافقين المردولة .

أيجوز لمثقف بعد هذا كله أن يشكك فى قدرة المسلمين على التعايش بسلام مع العالم «المتحضر» المحيط بهم؟! . . سأترك السؤال معلقا لكى أنتقل إلى سؤال آخر يلح على منذ استوقفتنى كلمات السيد جوبير فى هذه النقطة ، هو : من أولى بملاحظته وغمزه ولزّه ، المسلمون الذين يقفون موقف الدفاع عن أنفسهم وديارهم وأعراضهم منذ قرنين من الزمان؟ أم الغربيون الذين ما برحوا يشنون الغارات على العالم الإسلامى منذ لاحت بوادر ضعف الدولة العثمانية وحتى الآن ، ضارين عرض الحائط بكل قيم التعايش ومبادئ القانون الدولى ، بل وميثاق حقوق الإنسان؟!

أكاد أجد فى كل فقرة من مقال السيد جوبير خطأ واجب الرد أو التباسا يحتاج إلى بيان ، حتى لايصعب على المرء أن يدرك أن الأمر أكبر من مجرد أخطاء وقع فيها الكاتب ، وإنما هو موقف متحامل ضد الإسلام والمسلمين ، أجده أكثر وضوحا وحدة - للأسف - فى مواقف بعض رموز النخبة الفرنسية بوجه أخص . وهى النخبة المتأثرة بثقافة الرهبانيات الفرنسية التى

قادت الحرب الفكرية ضد الإسلام، متزامنة مع الحروب الصليبية، وعلى رأسها رهبانية دير «كلونى» التى قامت بأول ترجمة للقرآن الكريم إلى اللاتينية فى القرن الثانى عشر، وزرعت فى الترجمة التى شوهت عمدا بذور الأفكار التى رأينا نتاجها يهيمن على إدراك كثير من المثقفين الغربيين. وماكلام السيد جووير إلا صدى ونموذج لتلك التشوهات، التى مسخت الإسلام فى الوعى الغربى، وجعلت منه ديننا غريبا غير الذى نؤمن به ونعرفه.

لقد قصرنا حقا فى تقديم نموذج يشرف ديننا أمام الآخرين فى العصور الحديثة. لكن يجب أن نقر أيضا بأن بين الآخرين من لا يريدون أن يروا فى ديننا شيئا مشرفا، وأرجو ألا يكون السيد جووير من هؤلاء!

الدِّينُ وَالثَّقَافَةُ

ما شأن الدين بالثقافة؟

السؤال طرحه وزير الثقافة في مصر (السيد فاروق حسنى) عام ١٩٩٤ في أثناء رده على عضو مجلس الشعب، الذى انتقد بعض مطبوعات وممارسات الأجهزة التابعة للوزارة ، معتبرا أن بعض ماتقدمه يجرح القيم الأخلاقية والدينية السائدة فى المجتمع . ولأن السؤال يحتمل الاستفهام أو الاستنكار، فقد انحازت كتابات عدة إلى الموقف الثانى ، ودأبت على تكريس التنافى والفصام بين الدين والثقافة . ومما قيل فى هذا الصدد: « إن العمل الأدبى أو الفنى لاتوزن قيمته إلا بموازين الأدب والفن . . . فنحن نقول عن القصيدة - مثلا - إن لغتها سليمة أو سقيمة . . . وأوزانها صحيحة أو مضطربة، ولانقول إن هذه القصيدة خيرة أو شريرة، مؤمنة أو مهرطقة» - بمعنى أن الموضوع لايمهم كثيرا فى العمل الأدبى أو الفنى ، وإنما المهم هو الالتزام بأصول الصنعة وقواعد اللعبة !

عند هؤلاء فإن، « الأخلاق قيمة وليست شكلا»، والتعبير عنها يكون بطريقة كل نشاط إنسانى وضمن قوانينه . من ثم فإن « الأعمال الأدبية والفنية والفكرية تكون أخلاقية بقدر ماتكون متقنة جميلة، مقنعة ممتعة» - (الأهرام- ١٢/١/١٩٩٤) .

هذا بعض الكلام المهذب الذى قيل فى الدعوة إلى نفى العلاقة بين الدين والثقافة . أما الكلام غير المهذب وغير المسئول، فقد كان كثيرا ومدهشا، ويعبر عن حالة من التشنج والصرع، تحتاج إلى علاج طبى نفسى، حيث لايجدى معها أى حوار عقلى!

لايفاجئنا التساؤل عن علاقة الدين بالثقافة، فمنذ لاحت بوادر عملية الإحياء الإسلامى فى بداية القرن الحالى، والأسئلة حول علاقة الدين بمختلف نواحي الحياة تطرح فى الساحة الثقافية بين الحين والآخر: مرة على سبيل الاستفهام، ومرات على سبيل الاستنكار. وبصورة عامة، فإن تلك الأسئلة كانت تلقى على ألسنة النخبة التى برزت وتصدرت واجهات الحياة السياسية والثقافية ، منذ تمت محاصرة الأزهر، وأحكام تكميله تدريجيا منذ بداية القرن التاسع عشر، فى عهد محمد على باشا وسلالته من بعده، الأمر الذى أدى إلى إلغاء دوره فى الحياة المصرية، وهو الذى ظل فى العهدين المملوكى والعثمانى (١٢٥٠ - ١٨٠٥م) إلى طيلة ستة

قرون منارة الثقافة ورمز المقاومة الوطنية وملاد المستضعفين . وبعد تولى إيفاد المبعوثين إلى الدول الأوروبية وعودتهم ، اعتبر الأزهر عبثا ، حتى إن رواتب علمائه كانت تمنح « كعطايا » غير منتظمة تحت ما يسمى « استجلاب الدعوات الصالحات من العلماء والمحتاجين ، والابتعاد عن كل مايؤدى إلى كسر قلوبهم » !

كان إقصاء الأزهر رمزا لتقليص دور الدين في المجتمع ، ومقدمة مهدت لإيقاف العمل بالشرعية في ظل الاحتلال البريطاني (سنة ١٨٨٢) ، وانتهت بإخراج الدين بصورة نسبية من مجرى الحياة الثقافية والسياسية ، وتنصيب واقع فكرى جديد يحمل بذور الحساسية والاستراتيجية إزاء الدين وأهله ، ومثل في النخبة التى آلت إليها مقاليد الأمور آنذاك .

وحين ظهرت دعوة الإحياء الدينى فى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ، على أيدي كوكبة المجددين ، الأفغانى ومحمد عبده ورشيد رضا ، بدأت عملية التراشق الفكرى تبرز فى الساحة الثقافية . وكان الإمام محمد عبده أحد الذين تصدوا للرد على أهم التساؤلات التى أثيرت وقتذاك ، وتركزت بشكل خاص على موقف الإسلام من العلم والمدنية ومن غير المسلمين ، ونشرت ردوده على صفحات « المؤيد » و« المنار » بين سنتى ١٩٠٠ و١٩٠٢ م .

وبصدور كتاب « الإسلام وأصول الحكم » للشيخ على عبد الرازق فى عام ١٩٢٤ ، انفتح الباب واسعا لمناقشة علاقة الدين بالسياسة والحكم . وكانت تركيا الكمالية قد حسمت الموضوع بإلغاء الخلافة الإسلامية وإعلان الطلاق البائن بين الدين والسياسة . غير أن المسألة ما زالت مثارة حتى الآن من جانب النخب العلمانية العربية ، التى ما برحت تحتفى بما كتبه الشيخ على عبد الرازق ، حتى أعادت طبعه فى العام الماضى هيئة الكتاب - التابعة لوزارة الثقافة - ضمن سلسلة ماسمى بالمواجهة والتنوير .

فيا ظلت علاقة الدين بالسياسة أحد أهم العناوين المثيرة للجدل مصريا وعربيا ، فإن السنوات الأخيرة شهدت إضافات متتالية إلى ورقة الأسئلة المطروحة على العقل الإسلامى . فقد أثار آخرون أسئلة عدة حول الدين والاقتصاد (حين برزت قضية الاقتصاد الإسلامى) ، وحول الدين والمعرفة (بعدما ظهرت الدعوة إلى أسلمة العلوم) . ومع تنامى ظاهرة التطرف وانتشار الأفكار المغالية بين بعض قطاعات الشباب ، طرحت فى الساحة الثقافية أسئلة عديدة حول « علاقة الدين بالفن » . وحين ازدادت حدة التراشق الفكرى ، وأصابت سهامه الطائشة طرفا من التعاليم والعقائد والمقدسات ، مما رتب بعض ردود الأفعال الساخنة ، برزت أسئلة أخرى حول « موقف الدين من حرية الرأى والإبداع » .

وإذ يتابع المرء مؤشرات حالة الاشتباك الفكرى ، فإنه لا تفوته ملاحظة تصاعدها بإيقاع متسارع خلال العقد الأخير ، الذى شهد إحدى ذرى المواجهة بين التيارين الإسلامى

والعلماني، وانتهى بإصابة المجتمع المصري - وبعض المجتمعات العربية الأخرى - بحالة محزنة من الاستقطاب التي قسمت البلاد إلى معسكرين أو قبيلتين فكريتين وسياسيتين متخاصمتين ومتنازعتين .

في تلك الأجواء المحتدة والمتوترة، ألقى في الساحة السؤال الكبير حول علاقة الدين بالثقافة . وحتى إذا كان توقيت إلقاءه هو مجرد مصادفة لا أكثر ، فإن طرحه بهذه الصيغة يعبر عن تصعيد لافت للنظر في مستوى الاشتباك ، لأن موضوعه لا يتناول مجرد جانب من جوانب الأنشطة الفكرية أو الفنية ، وإنما ينصب على مجمل علاقة الدين من صناعة العقل والوجدان وتقاليد الناس وعواثدهم .

من هذه الزاوية، فلعلنا لا نبالغ إذا قلنا إنه أكثر الأسئلة أهمية في أكثر الأوقات دقة وحرجا!

* * *

قلنا توا إن التساؤل حول علاقة الدين بالثقافة استقبله البعض على محمل الاستنكار، واعتبروه دعوة للرفض والقطيعة . غير أننا من جانبنا سنتعامل مع السؤال على أحسن فروضه وليس أتعسها، ومن ثم فسنعتره استفهاما بريئا، لا يظن تحيزا سلبيا مسبقا كما أراد له الآخرون . وطريقنا إلى استجلاء العلاقة بين الدين والثقافة تمر بملاحظات ثلاث جديرة بالإثبات، هي:

● أن كلمة « ثقافة » بمفهومها المستقر الآن جديدة على الخطاب العربي، لأن لسان العرب درج على استخدامها بمدلول مختلف إلى حد كبير. فهي في المعاجم العربية تدل على الخدق والفتنة وخفة الظل . وثقافة الكلام هي حذقه وفهمه بسرعة . بينما « الثقيف » هو الثقيل أو الحامض، وكان مصطلح « الخل الثقيف » مما نتداوله الألسنة في المجتمعات العربية القديمة .

والقدر المتيقن أن الكلمة بصورتها الراهنة منقولة عن الغرب . وهناك من يرى أنها أخذت مكانها في الخطاب العربي في بداية القرن الحالى . وحين بدأ استخدامها، فإنها لم تكن قد اكتسبت بعد قوة التحديد اللازمة لإيضاح مفهومها . لذلك فإنها كانت بحاجة إلى أن تقرن دائما بمقابلها الأجنبى مكتوبا بحروفه اللاتينية لضبط المراد بها . وعلى حد تعبير « مالك بن نبي » الفيلسوف الجزائرى، فإن الكلمة حين دخلت العربية وبدأت تظهر في أدبياتها، فإنها ظلت بحاجة إلى « عكاز » أجنبى مثل كلمة Culture لكي يمكنها من السير!

● كان الألمان هم أول من استخدم الكلمة في الغرب - والعهد على الدكتور حسين مؤنس في كتابه حول « الحضارة » - فكتبوها Kultur ، وقالوا إنها الحضارة، واستعملوها في هذا المعنى زمنا طويلا . وقد أخذوا اللفظ من اللاتينية، حيث أريد بها إصلاح الشيء وتهذيبه وإعداده

للاستعمال . (جدير بالملاحظة هنا أن بعض المعاجم العربية تستخدم الكلمة في معنى قريب من ذلك ، حيث ذكر في « لسان العرب » أن الثقافة خشبة تسوى بها الرماح ، والتثقيف مقابل للتسوية) . وقد تطور مفهوم الكلمة بعد ذلك على أيدي الفرنسيين والإنجليز إلى أن تبلور على النحو المشهود الآن .

● مر تعريف مصطلح الثقافة بثلاثة أطوار رئيسة . ففي القرن الثامن عشر كان تصور الثقافة مقصوراً على ما كان عليه عصر النهضة ، أي أنها كانت مجموع ثمرات الفكر في ميادين الفن والفلسفة والعلم والقانون وغير ذلك . وفي القرن التاسع عشر ، الذي برزت فيه النزعة الفردية ، ووصف بأنه قرن التشريح والتحليل الكيمياوى ، والتعامل مع الوقائع داخل المختبر ، أدخلت الثقافة إلى « المعمل » - مع غيرها - وانصرفت الجهود إلى معرفة بنائها وأجزائها وعناصر تركيبها الأولية ، باستخدام طرق التشريح والتحليل . غير أن الأمر اختلف مع منتصف القرن التاسع عشر ، فمع ظهور علم الإنسان وعلم الأجناس وعلم النفس ، تراجع مفهوم الثقافة الذى ظل حبيس النزعات الفردية الأوروبية ، وبدأ العنصر الاجتماعى يشكل مكوناً أساسياً في تعريفها . من ثم ، فلم يعد يرى الإنسان - وثقافته بالتالى - معزولاً عن بيئته ومجتمعها ، وإنما أصبح يرى بحسابه كائناً متفاعلاً مع محيطه ومتأثراً ببيئته .

هكذا ، فمنذ منتصف القرن التاسع عشر ، أصبح الدين داخلاً في صلب تعريف الثقافة ، وأصبح الخلاف بين العلماء والمفكرين لا يدور حول مبدأ وجود تلك العلاقة ، ولكن كان حول مدى ذلك الوجود . أى هل الدين هو أحد مكونات الثقافة أم أنه منبعها الرئيسى أو الوحيد؟

وإذ أصبحت تلك الرابطة بين الدين والثقافة محسومة ومستقرة منذ منتصف القرن الماضى ، فإن أحداً لم يعد يطرح السؤال الذى نجهد أنفسنا الآن للإجابة عنه ، بل لم يعد أحد يحاول إثبات تلك الصلة التى باتت من المسلمات بين أهل العلم . يتجلى ذلك بوضوح في المعاجم الغربية كافة على إطلاقها ، والتى لم تعد تقيم تفرقة بين الدين والثقافة ، وإنما تنطلق من حقيقة قيامها ، بدرجات متفاوتة .

ومن يراجع « معجم العلوم الاجتماعية » و« قاموس علم الاجتماع » ، يجد تعريفات متعددة للثقافة قدمها كبار العلماء المختصين . فمن قائل إن الثقافة هى « استجابة الإنسان لإشباع حاجاته المادية والروحية » أو إنها « تشمل نماذج الحياة الاجتماعية بأسرها : العائلية والاقتصادية والدينية والأخلاقية والتربوية والجمالية ، والسياسية واللغوية والعلمية » . وهى أيضاً : « ذلك الكل المعقد ، الذى يتضمن المعرفة والعقيدة والفن والأخلاق والقانون ، والعادة ، وكل المقومات الأخرى التى يكتسبها الإنسان كعضو في المجتمع » .

في الستينيات ، نشرت وزارة الثقافة المصرية ترجمة لكتاب ت . س . إليوت (الأديب

الإنجليزي الحائز على جائزة نوبل عام ١٩٤٨) عنوانه: «ملاحظات نحو تعريف الثقافة». وكان مترجمه هو الدكتور شكرى عياد، الذى قال فى تقديمه له إن الكتاب قام على ثلاث أفكار رئيسة. كان منها «فكرة الارتباط بين الثقافة والدين. وهى فكرة لا أحسب أن أحدا من الباحثين ينكرها، أو يستطيع إنكارها (لم يخطر على بال ناقدنا الكبير أن الأمور يمكن أن تصل إلى ماوصلناه الآن!)». إلا أن إليوت يؤكد هذا الارتباط تأكيدا يكاد يمحو الفرق بين الثقافة والدين، أو يجعلهما مترادفين فى كثير من الأحيان».

هذه الفكرة التى أثبتها الدكتور شكرى عياد فى المقدمة، عرضها إليوت تفصيلا فى ثانيا كتابه. فهو يقول مثلا إنه: لايمكن أن تظهر ثقافة أو تنمو إلا وهى متصلة بدين. وفى موضع آخر يتساءل: هل من الممكن أن تظهر ثقافة ما إلى الوجود، أو تحافظ على نفسها بدون أساس ديني؟ وأليس ما نسميه «ثقافة» شعب ما ودين هذا الشعب مظهرين مختلفين لشيء واحد، حيث الثقافة فى جوهرها تجسيد لدين الشعب؟ (ص ٣٢).

عبر الدكتور حسين مؤنس فى كتابه الذى سبقت الإشارة إليه، عن ذات الفكرة التى تبناها إليوت. حيث ذكر أن «الثقافة العربية الإسلامية تكونت من الإسلام نفسه، مضافا إليه العناصر الثقافية التقليدية لكل بلد إسلامي». وفيما أشار إلى أن «الإسلام فى مختلف أقطار عالمه هو محور الفكر والثقافة»، فإنه انتهى إلى «أن الإسلام فى حقيقته ثقافة، لاقاعدة ثقافية فحسب»- (الخطبة- سلسلة «عالم المعرفة»- ص ٣٩٢).

* * *

ربما جاز لنا فى ضوء ذلك أن نقرر أن طرح السؤال حول علاقة الدين بالثقافة، هو موقف غير علمي وغير صحي فى الوقت ذاته.

هو غير علمي، لأنه لم يعد واردا فى ميدان العلوم الاجتماعية، ومن ثم فما كان ينبغى أن يطرح من أساسه فى هذا الزمن. وإذا كان مقبولا ومحتملا للقائه فى أجواء القرن التاسع عشر، فإن هذه الأجواء تبدلت تماما كما مر بنا، بحيث إن الحديث فى الموضوع أو فتح ملفه بأية صيغة الآن يصبح عودة إلى الوراء بكل المقاييس. أو قل إنه بمثابة انتكاسة فكرية، تدين الذين احتفوا بها ودافعوا عنها.

وهو غير صحي، لأنه ساقنا إلى الاتجاه الغلط، وشغلنا بقضية أغلق باب المرافعة فيها منذ قرن ونصف قرن تقريبا. وبدلا من أن نتحاور حول كيفية إقامة علاقة حميمة وصحية بين الدين والثقافة، فإننا استدرجنا إلى مناقشة السؤال هل أو لماذا؟ بينما خرج نفر من الزائدين يصرخون قائلين: لايمكن! من ثم فإننا عوضا عن أن نتقدم إلى الأمام، وقفنا نتعارك ونتصايح عند نقطة الصفر!

لقد أصبح متهافتا وممجوجا قول القائلين بأن الفن للفن ، وبالتالي فلا توزن قيمته بموازين الفن ، ولا أحد يجادل في أصول الفن ولاقوانينه ، ولكن ذلك الفن لا يتحرك في فراغ ، بل يتخلق ويتحرك في واقع له نسيجه الإنساني والقيمي الذي لا يمكن تجاهله .

لا يقل عن ذلك تهافتا قول من قال « إن النشاط الإنساني لا بد أن يكون في النهاية أخلاقيا . ولكن كل نشاط إنساني يجب أن يتمثل الأخلاق كقيمة لا كشكل » . لأن النشاط الإنساني إذا كان « لا بد أن يكون أخلاقيا » ، فالأخلاق لها منبع تستقى منه ، والأديان هي الأصل في ذلك المنبع . ونحن نوافق على أن النشاط الإنساني - الفنى والأدبى - يجب أن يتمثل الأخلاق كقيمة ، ولكن ما العمل إذا هتك الشكل القيمة؟ هل نضحى بالقيمة ونقدمها قربانا على مذبح الفن والأدب؟ أم نحث الجميع على اعتبارها واحترامها؟ وإذا جاز لهؤلاء الصائحين أن يتبنوا يوما ما الدعوة إلى ضرورة احترام الفن للقيم « الثورية » و«النضالية» ، فلماذا يستكثرون علينا الآن دعوتنا إلى ضرورة احترام القيم الدينية؟!

مهم للغاية أن نتفق على أن يكون المضمون أخلاقيا ، ومن الغريب والمدهش أن ندعو إلى تحلل الشكل من ذلك المضمون . ثم إننا لا نفهم كيف يمكن أن تصل الرسالة إلى الناس إذا كان مضمونها أخلاقيا ، وشكلها غير أخلاقى! - ولانعرف لماذا يستعصى احترام القيم الأخلاقية في الشكل والمضمون ، مع احترام أصول الفن وقوانينه في الوقت ذاته؟

إن الصيغة التي نضعها للتعامل مع المسألة تتمثل فيما يلي : إن احترام أصول الفن وقواعده واجب لاريب ، ولكن احترام القيم الدينية أوجب . وإذا ما حدث تعارض بين الاعتبارين ، فإن الحل لا يكون بنفى القيم الدينية وإقصائها ، وإنما يكون ببحث الأمر على نحو جاد بين أهل الاختصاص والنظر ، للبحث في كيفية إزالة التعارض ، سواء بما يحقق المصلحة المرجوة ، أو بأقل قدر محتمل من المفساد .

إن الدعوة إلى إقصاء الدين هنا تعد موقفا « متطرفا » ينبغي رفضه تماما ، بمثل رفضنا لدعوات الغلو في الدين . والذين يروجون للقطيعة والخصومة بين الدين والثقافة ، ولا يمانعون لأجل ذلك من استدعاء معارك القرن التاسع عشر ، أو الاحتجاج بمقولات نقضها العلم والعقل ، هؤلاء يؤججون نار الصراع الثقافى في المجتمع ، ويدفعون به إلى مواجهة خطيرة غير مأمونة العاقبة .

إنهم يرفعون لافتات زائفة باسم التنوير والإبداع ، لإحداث قطيعة بين المجتمع وعقيدته في مغامرة خطيرة ، تعد في حدها الأدنى إضعافا أو خلخلة لأحد المقومات الأساسية للمجتمع الذى ينص دستوره على أن الإسلام هو دين الدولة الرسمى ، بينما تمثل في حدها الأقصى

اشتباكا عبثيا مع عقيدة الأمة ، وهي بين الاثنين هدية مجانية لدعاة تكفير المجتمع وانخلاءه من ملته .

إننا ندعو إلى التصالح مع الدين وليس إلى نفيه أو اقصائه . نريده محركا للنهضة وطاقاة للتقدم ، وسبيلا إلى عمارة الدنيا والآخرة . ولكن الغلاة من جانب والبغاة من جانب آخر ، لا يكفون عن محاولات إجهاض هذه الدعوة وتلغيم الطريق أمامها .

إنهم يصرون على وضعنا عند حافة الهاوية ، بحيث لا تبقى أمامنا سوى خطوة واحدة لكي تقع الواقعة !

من يمارس الإرهاب الفكري؟

« النوة » التي تعرضت لها مصر في شهر يناير ١٩٩٤، كان عنوانها « الإرهاب الثقافي ». وقد اجتاحت البلاد واستنفرت أعدادا كبيرة من المثقفين، على أثر تقديم استجواب قدمه أحد أعضاء مجلس الشعب إلى وزير الثقافة، اتهم فيه بعض أجهزة وزارته بالتقصير والانحراف خصوصا في جنوحها إلى ما اعتبره مساسا بالقيم الأخلاقية والمشاعر الإيانية عند الناس .

والنوة في اللغة تطلق على منتهى الشيء، ولذلك تشيع الكلمة على السنة أهل الإسكندرية في فصل الشتاء خاصة، حيث تستخدم في الدلالة على ارتفاع موج البحر وشدة العاصفة. كما تطلق اللفظة أيضا على النائحات اللاتي تخصصن في العويل والصراخ. ويجمع بين المعنيين قاسم الصفيير والصياح الذي يصم الأذان ويشير الخوف.

في ثنايا النوة قرأنا عناوين صارخة مثل : حكومة خفية في مصر ضد الثقافة - الإرهاب الثقافي في مجلس الشعب - معركة الإرهاب الفكري في مصر - الإرهاب الفكري يعطى الضوء الأخضر لإرهاب الرصاص - ضرب الوزير أم ضرب الثقافة . . . إلخ .

هكذا بقدرة قادر أصبح الاستجواب شاغلا للجميع، وفرض موضوعه نفسه على أهل الثقافة والسياسة في مصر، بعدما حظى باهتمام إعلامي بارز، تجاوز في حجمه أية قضية وطنية أو قومية صادفتها البلاد خلال الأسبوعين الماضيين، ابتداء بمأساة تمرير قانون الضريبة الموحدة، وانتهاء بمأساة اعتراف الفاتيكان بإسرائيل، وإعلانه نفض يديه من القضية الفلسطينية، وبالذات من ضم إسرائيل للقدس .

منذ وقع الاستجواب يوم ٢٥ ديسمبر ١٩٩٣ وإلى الآن، تتابعت ردود الأفعال بصورة وفرت لنا حصيلة معتبرة من رصيد خطاب الغضب والاحتجاج، يستثير في المرء ملاحظات خمسا، أستأذن في بسطها على النحو التالي :

● أولاً : إن المكان الذي أثيرت فيه القضية هو مجلس الشعب، وإن الذي أثار الموضوع عضو في المجلس، استخدم حقا مشروعا كفله القانون لمسألة الوزراء كل في حدود اختصاصه . والقانون الذي كفل للعضو ممارسة ذلك الحق، وفر له حصانة تمنع محاسبته على أى كلام يقوله تحت القبة . وبرغم أننا لانؤيد استخدام الألفاظ الحادة أو الجارحة في أى

حوار، فإن الحصانة الممنوحة لأعضاء المجالس النيابية جعلتهم يفرطون في استخدام تلك الألفاظ «ويأخذون راحتهم» في التعبير، وهم مطمئنون إلى أن أحدا لن يحاسبهم على مايقولون. والألفاظ التي استخدمها العضو في مواجهة الوزير - أقساها اتهامه بالكذب - شائعة في مختلف برلمانات العالم. وقد وجه نيل كينوك رئيس حزب العمال البريطاني السابق تهمة الكذب ذاتها في مجلس العموم إلى مارجريت تاتشر حين كانت رئيسة للوزراء، ولم يقل أحد إن الديمقراطية في بريطانيا مهددة كما قيل في مصر!

لذلك فإننا نذهب إلى أن عضو مجلس الشعب لم يرتكب جريمة بما فعل، حيث استخدم حقه في التعبير عن رأى لم يعجب البعض منا، ممن دأبوا على تلقيننا دروسا في ضرورة احترام الرأى الآخر (!). وهو في ذلك استخدم منبرا مشروعا، ودعا بأسلوب مشروع إلى استجواب وزير الثقافة لا أكثر. فلم ينظم مظاهرة في الشارع، ولا هو أرسل خطاب تهديد بالقتل للوزير، ولا أشهر في وجهه سلاحا، ولا استأجر جماعة للاعتداء على الرجل والتهجم على بيته. . جريمته أنه قال رأيا انتقد فيه ما اعتبره هتكا للقيم الأخلاقية والدينية في ممارسات أجهزة وزارة الثقافة، وأن الوزير رد عليه، ولم يوافق المجلس على طلب سحب الثقة الذى تقدم به العضو، ثم انتهى الأمر عند ذلك الحد!

أيا كان رأينا في موضوع النقد أو أسلوبه، فقد كان متصورا أن نشجع ممارسة ذلك النقد عبر القنوات الشرعية، وأن نفسح صدورنا له، مهما كان قدر الشطط فيه، إذ بمثل ذلك الحوار يتعلم الناس الكثير، وتصرف طاقات أخرى محبوسة يؤدي استمرار كتبها إلى نتائج وخيمة يعلمها القاصى والدانى .

بالمثل، فإننا لانرى غضاضة في الاحتكام إلى القضاء في أمور أخرى إذا لزم الأمر، لأن فتح الأبواب لمثل تلك الخيارات السلمية والشرعية في حسم الخلافات بين الرؤى المغايرة، هو أسلوب متحضر في نهاية المطاف، وهو أفضل كثيرا من خيار العنف المائل تحت أعيننا .

● ثانيًا: لا يستطيع المرء أن يكتفم دهشته، بل صدمته، إزاء رد الفعل العنيف والقاسى الذى ظهر في العديد من الكتابات، حين تناولت التعقيب على موضوع الاستجواب، وعلى الانتقادات التى وجهها النائب لوزير الثقافة. فقد اتهم النائب ومؤيدوه بالجهل والرجعية والتخلف والظلامية وبالمتاجرة الرخيصة بالأخلاق والدين، وغير ذلك من النعوت البائسة. ولأن الرجل انتقد نشر لوحة عارية في إحدى مجالات وزارة الثقافة، فقد انهالت عليه الغمزات لاهتماماته «الجنسية»، الأمر الذى تضمن إسرافا في التعريض بالرجل .

وضع النائب ومؤيدوه في قفص الاتهام على الفور، وحوكم الجميع بتهمة « الإرهاب الفكرى». وقال بيان وقعه ١٢٠ من الأدباء « إن الإرهاب الفكرى الذى يعطى الضوء الأخضر لإرهاب الرصاص، امتد ليصبح تحت قبة مجلس الشعب» .

وقال كاتب آخر: « إن الاستجواب يتوج الملف الدامى للثقافة والمثقفين بالبلاغ رقم واحد في مشروع الانقلاب على الثقافة الوطنية، بكل ماترمز إليه من قيم وأفكار وبشر ومؤسسات وتقاليد المجتمع المدني . بلاغ الحكومة الخفية للثقافة المضادة » .

وأضاف الكاتب أن الموضوع أكبر من كونه مجرد مؤامرة لتقويض المجتمع المدني، فالحكومة الخفية التي تقف وراء المؤامرة المزعومة تمولها بلاد النفط «التي تدعم مباشرة أو عبر سياسرتها المحليين أكثر الفنون هبوطا وابتذالا، جنبا إلى جنب مع أكثر الأفكار تطرفا وتمسحا بالدين . وهى المصادر ذاتها التي تكونت في رحابها ثروات الأفراد والجماعات الاقتصادية والسياسية والمسلحة » .

وبعدما ألبسه التهمة قال : على النائب المحترم أن يكون أكثر شجاعة في مواجهة الشعب المصرى . . فيجيب على السؤال : ماذا يريد هذا المصدر النفطى من وراء محاولات غزوه الثقافى لمصر، بشرائه المعلن للأقلام والأفلام وحتى الأحلام؟ إنهم لا يريدون أكثر من عقل مصر. . . ولا هدف لهم سوى تدمير الثقافة في مصر بإلغاء أو تغييب أو إغماء العقل المصرى .

ثم ذهب صاحبنا إلى أبعد من ذلك في اغتيال النائب مقدم الاستجواب حين قال : إن ثمة حلفا غير مقدس ، أطرافه هم المتخلفون من أبناء النفط والعنصريون من بنى إسرائيل ودعاة الثقافة الخمينية ، هدفه « خلع مصر من عقلها أى من جذورها، سواء بتبديد ذاكرتها أو تمزيق خيالها بين أشعة العصور الذهبية» - (التى هى الإسلامية الأولى !) .

ماهى ثقافة الأعضاء في هذا الحلف؟ - سأل الكاتب، ثم أجاب : « يمكن إجمالها في ثلاثة خطابات : خطاب التكفير، والخطاب غير الوطنى، والخطاب الاستهلاكى . فيتكفل النفط من العرب ونظام الشرق الأوسط حول إسرائيل وتصدير الثورة من إيران بتسديد فواتير الخطابات الثلاثة » .

كل هذه التهم الخطيرة انهارت على أم رأس النائب الذى كتب في مقدمة استجوابه يقول : «تبنى وزارة الثقافة سياسة من شأنها تغريب الثقافة الوطنية بصورة تتعارض مع الذاتية الثقافية للمجتمع في مصر المحروسة، وأصالته المغروسة في عمق حضارة الفراعين، في أرض العقائد والدين» . ووصف تلك السياسة بالانحدار، قائلا: إنها اتجهت بالمرشح « أبى الفنون نحو العبث والجنون، وحولت الثقافة الرفيعة إلى سخافة رهيبة » . وفى شرحه للاستجواب قال : « إن معظم المجالات الثقافية تصادر في البلاد العربية لما تحويه من عبثيات وانحلالات » .

إن المرء حين يقرأ الاستجواب ثم يتابع التعقيبات التى نشرت عنه، والحافلة بالاتهامات الكبيرة والخطيرة، يحق له أن يسأل : من الذى مارس الإرهاب بحق الآخر ؟: النائب الغلبان الذى استفزته بعض ممارسات أجهزة الثقافة، فوقف تحت قبة البرلمان ليعلن رأيه ويسجل

انتقاداته مسائلا الوزير المختص عنها؟ أم الجيش الذى خرج شاهرا سيف الاتهامات وسيل الشتائم والغمزات وملوحا بمختلف المراهات والمطاوى والجنازير، لاغتيااله أدبيا وسياسيا ، خصوصا بعد اتهامه بالانتساب إلى حكومة خفية تريد تدمير مصر وثقافتها، بدعم نطفى وإسرائيلى وإيرانى؟!

● ثالثا : غير التخييف والترهيب كانت هناك ردود على كلام النائب، وردت فى ثنايا المقالات المنشورة . وكان من أبرز الحجج والآراء التى قيلت مايلى :

- إن الدين لاتهزه صورة شبه عارية، ولا مغنية شارية . ثم إنه فى مصر الآن أكثر من مائة ألف طبق هوائى وكلها تنقل العرى والشذوذ فى صورة واضحة وطوال الوقت ليلا ونهارا (كان النائب قد انتقد عرض مسرحية بها شذوذ جنسى فى مهرجان المسرح التجريبي) . . وهذه الأمور « البسيطة» ينبغى ألا تقلقنا على مصير الإسلام فى البلاد .

- إن الصورة العارية وأمثالها فى الشعر والمسرح تراث إنسانى وفن عالمى وليست مسائل جنسية . وهذا الفن يدرس فى كليات الفنون الجميلة فى مصر، وكليات التربية الفنية، والفنون التطبيقية، وأكاديمية الفنون، وكل مناهج علم الجمال فى كليات الآداب وغيرها . وقد تساءل كاتب هذا الكلام قائلا: هل نفهم من ذلك منع نشر صور ولوحات الأجهزة التناسلية، وإلغاء منهج التشريح فى كليات الطب، لأنها لم تحصل على صك الموافقة من الأزهر الشريف أو من السيد جلال غريب (مقدم الاستجواب) ؟

- إن تراث العرب والمسلمين حافل بالكتابات والقصائد التى عاجلت المسائل الجنسية والإباحية من «ألف ليلة وليلة» إلى « الأغانى» للأصفهاني، و«طوق الحمامة» لأبن حزم، و«الروض العاطر فى نزهة الخاطر» للشيخ النفراوى . و«شقائق الأترنج فى رقائق الغنج» للسيوطى . . وكاتبو هذه الكتب وغيرها من القصائد الخليعة والفاضحة عاشوا تحت راية الإسلام، وكان حكامهم من الخلفاء، ولم يظهر من يقول إن كلامهم يهدد الإسلام أو يمس دعائم الدين .

- إن هدف الاستجواب ليس طرح الثقة بوزير الثقافة الذى هو رمز الدولة فى ذلك الميدان، ولكن الهدف هو ضرب الثقافة المصرية ذاتها . ومن يستهدف الثقافة يستهدف الوطن! أى أن الوزير أصبح الثقافة وأصبح الوطن فى آن واحد !

- استهول أحد الكتاب وصف النائب للوزير بأنه « كذاب» . وقال إنها إهانة تعبر عن تدهور مستوى الحوار، وكان فى وسع التليفزيون المصرى حماية آذان جماهيرنا من الاستماع لألفاظ الإهانة والشتائم التى وجهت للوزير، حتى لاتتأثر الجماهير فى مناقشاتهما فيما بينها بهذه الألفاظ . . . التى تعلم أبناء الشعب وطلاب الجامعات والمدارس الثانوية والإعدادية

أسلوباً في الحوار يمكن أن يثير المعارك في كل شارع أو زقاق . . إذ لن يطيق أحد من يخالفه في الرأي أن يجابهه بلفظ كذاب، أو يدعى عليه أنه يكذب، وإنما سوف يشتبك معه على الفور ليعلمه اللفظ الصحيح .

ولتجنب هذه « الكارثة »، ودفاعاً عن تقاليد الحوار وحماية للذوق العام، دعا الكاتب إلى منع إذاعة أى بيان لنائب في مجلس الشعب أو الشورى، إذا نزل فيه عن مستوى الحوار المطلوب . ويمكن إذاعة فحوى البيان مع حذف العبارات النابية .

- قال الكاتب ذاته إن العيب ليس في اللوحات العارية، ولا في الألفاظ الجارحة الواردة في القصائد، وإنما في العين التي تطالع الصورة والكلام . « ففى كل أكشاك الجرائد في الميادين العامة في أوروبا والولايات المتحدة تعرض على واجهاتها المجلات الجنسية التي تحفل بالصور العارية . ويراها الشباب من كل الأعمار، ولكن العين التي يراها بها تختلف عن عين أصدقائنا (في مجلس الشعب) . . فلا تجد شاباً يقف أمامها فاغراً فاه، أو يندفع في طريق الانحلال بسببها، بل تقابل بالتجاهل من الجميع تقريباً، بينما يواصل المجتمع الغربى طريقه في الإنتاج والتفوق » . ودعانا الكاتب إلى الاقتداء بدول جنوب شرقى آسيا التي أصبح يطلق عليها وصف « النمر الخمسة »، والتي أمسكت بأسباب التقدم، وأصبحت تصدر إلى الخارج أكثر مما تصدره ٤٤ دولة إسلامية .

- نال الأزهر حصة معتبرة من التجريح والتحقيق، لأن النائب اقترح موافقته على ما ينشر متعلقاً بالدين والأخلاق . فقال أحدهم - وهو أزهري بالمناسبة - إن الإسلام لا يعرف رقابة «معهد ديني» أنشئ لتعليم المسلمين أصول دينهم، ويريد له البعض أن يراقب الكتب . وطالب آخر بأن « يقتصر الأزهر على وظيفته الأصلية والرئيسية والجوهرية وهي شؤون التقديس ومراقبة طبع المصاحف، ودعوة المسلمين إلى إقامة الشعائر وأداء الطقوس » . (لاحظ أن الأزهر هو الذى قاد المقاومة المصرية ضد الحملة الفرنسية، وهو الذى همى الفقراء من طغيان المماليك) . وقد استنكر كاتب هذا الكلام بشدة قول وزير الثقافة إن الوزارة تحترم رأى الأزهر فيما يتعلق بنشر الكتب، واعتبر أن تصريحه ذلك « أدهى وأمر » من الاستجواب ذاته !

هذا الكلام الذى قيل في رد أو ردع النائب مردود عليه من أكثر من زاوية . فكون الأطباق الهوائية تنقل إلينا الشذوذ والعرى، لايعنى أن نطلق لكليها العنان، تماماً كما أن وجود المخدرات في المجتمع لايعنى إباحتها . وهناك فرق بين فساد يمكن تقليله وتضييق فرصه، وفساد يخترق المجتمع رغماً عنه ولا حيلة له فيه . ثم إن المشكلة ليست في الجنس الذى هو جزء من الغرائز المشروعة للبشر، ولكن المشكلة في كيفية التعامل معه، وتوظيفه بصورة إيجابية وفي الحلال . وإذا صح أن كتب التراث تضمنت مجوناً أو خلاعة، فهناك فرق لا يهد من الانتباه

إليه بين خلاعة « يجتهد » في تقديمها أفراد ، وخلاعة تتبناها أجهزة الدولة الرسمية .

أما اعتبار الوزير هو الثقافة وهو مصر، فهو حجة من الخطورة بمكان ، حيث يصبح بمقدور أى وزير أن يتحصن بأنه الصناعة أو الزراعة أو الاقتصاد، ومن ثم فهو مصر، والمساس بسياسة يصبح مساسا بمصر . هل هناك تهافت أكثر من ذلك؟!

● رابعاً : مفيدة جدا تلك المقارنة مع دول جنوب شرقى آسيا التى دعانا إليها الكاتب المحترم، لاننى أدعوه بدورى إلى قراءة مقال نشرته صحيفة « هيرالد تريبيون » فى منتصف شهر ديسمبر ١٩٩٣ ، لكاتب آسيوى من سنغافورة (إحدى النمر الخمسة) تحت عنوان « أسرار المعجزة الاقتصادية الآسيوية ». ولهذا المقال قصة ، فقد نشرت الصحيفة مقالا لكاتب أمريكى اسمه هاجور هيكسى، أبدى فيها امتعاضه لقيام الآسيويين بنقد سلبيات الغرب، ثم تساءل: هل باستطاعة الشرق أن يطرح رؤية بديلة للقيم التى نحتاج إليها لتحقيق عالم أفضل؟

بعد أيام ظهر مقال الكاتب الآسيوى - اسمه تومى كوه - الذى قرر فيه أن الشرق لديه قيم بديلة، هى سر تفوقه وتقدمه . وعدد من تلك القيم عشرة، فى البند التاسع منها ذكر مانصه : يطالب الآسيويون حكوماتهم أن تحافظ على مناخ صحى من الناحية الأخلاقية، لكى ينشئوا أولادهم فى ظله . وقد أظهر استطلاع تم مؤخرا أن معظم سكان سنغافورة لا يريدون للمجلات الفاضحة مثل « بلاى بوى » أن توزع فى بلادهم . ورفضت الحكومة الديمقراطية المنتخبة فى سيئول أخيرا السماح لمايكل جاكسون بالغناء فى كوريا الجنوبية . وفعلت سنغافورة نفس الشيء مع المطربة الماجنة مادونا . وما من سبب يدعو الآسيويين إلى تبني وجهة النظر الغربية، التى ترى أن الإباحية والخلاعة واللغة والسلوك البذيعين والتهجم على الأديان، هى من الأمور التى تحميها حرية التعبير عن الرأى !

هذا الكلام قاله رجل « بوذى » لاهو أصولى ولا إرهابى ، ولاهو ضد الاستنارة والإبداع ، أهديه للزملاء الذين أوردوا الحجج والتعليقات التى مررنا بها توا .

● خامساً: لاتخلو الهجمة من مفارقة يستشعرها الإنسان المسلم حين يطالع أمثال تلك الكتابات فى الإعلام المصرى . فالذين ثاروا لأن نائبا انتقد وزير الثقافة واتهمه « بالكذب » واعتبروا كلامه وتأييد البعض له مؤامرة ضد الثقافة وضد مصر، والذين طالبوا بمنع إذاعة أمثال تلك البيانات « الخارجة » عبر الإذاعة والتلفزيون حماية لتقاليد الحوار الرفيع وللذوق العام - هؤلاء أنفسهم هم الذين احتشدوا فى مظاهرة تأييد الكاتب البريطانى سلمان رشدى ، حين سب النبى وأهله والملائكة والدين والدنيا (بعضهم وقع على بيان الدفاع عن حرته فى «التعبير » و«الإبداع») . هم أنفسهم الذين احتفوا بتجريح النبى وخلفائه وصحابته فى كتب

صادرة في مصر، واعتبروها من قبيل الاستنارة. وهم الذين صنفوا طويلا لمن طعن في القرآن، واعتبره كتابا «أديبا»، وأهان نصوص القرآن وأشبعها غمزا وتقريعا!

أحدث ما قرأته في هذا الصدد نقد أحدهم لمسرحية «الخدوي» المعروضة وقتئذ في مصر، والتي تندر خلالها المؤلف على إمكانية بيع رموز مصر، لسداد ديونها، وتمثلت تلك الرموز في الأهرامات وأبي الهول والنيل وأحمد عرابي وجمال عبد الناصر. ورغم أن المؤلف استبعد الفكرة، وقال على لسان بطلة المسرحية السيدة سميحة أيوب: لا لبيع مصر الغالية. رغم ذلك فإن الناقد المحترم أبدى امتعاضه «لفجاجة المشهد» على حد تعبيره، وقال: أنا مع حرية الكاتب بلا حدود، ولكنني أرفض التجاسر على أعلى مقدساتنا مهما كانت الأسباب. . لذا أقول بصوتى العالى: لا للتجاسر على مقدسات مصر، حتى ولو كانت هناك ضرورة فنية! (مجلة أكتوبر - عدد ٢ يناير ١٩٩٢).

هل نطمع في أن نعامل مقدساتنا الدينية - الحقيقية - بمثل هذه المعاملة؟ وهل هناك من سبيل لتوجيه تلك الدعوة دون أن يتعرض صاحبها للاغتيال، كما جرى لنائب مجلس الأمة؟.

هل نبالغ إذا قلنا إننا نواجه مأزقا محزنا في مصر، حيث نعيش في ظل تطرف إسلامي يمارس الإرهاب في الشارع، يقابله تطرف علماني يمارس الإرهاب عبر وسائل الإعلام؟

ألا يدعونا ذلك إلى إجراء مراجعة شاملة لواقعنا، وإعادة النظر في معطياته؟

شيوخنا المفتري عليهم

صنفان من الناس يضيّقون ذرعا بشيوخنا، فلا يهتمون لهم حضورا، ولا يرجون لهم وقارا : غلاة المنتسبين إلى الإسلام، وغلاة العلمانيين من الرافضين للإسلام كله أو بعضه. إذ برغم التناقض الظاهر بينهما، فإننا إذا راجعنا خطاب الطرفين في هذه المسألة فسنكتشف أن هؤلاء وهؤلاء يقفون في صف واحد، إن شئت سمه معسكر « الضّدّ »، في مواجهة أكابر شيوخنا وأعلامهم. الأولون يتمنون لو أسكتوا صوت الشيوخ لكي ينفردوا بالساحة ويعززوا من سطوتهم على عقول الناس. والآخرون يشاركونهم الشعور نفسه، وإن استهدفوا شيئا آخر هو ألا يعلو للإسلام صوت ولا تبقى لرموزه ورجاله هيبة أو كرامة.

تجسدت المفارقة مع الشيخ محمد الغزالي، فقد شن عليه نفر من غلاة السلفيين حملة تشهير واسعة النطاق، أصدروا في سياقها أحد عشر كتابا تهاجمه وتجرحه، أحدها اتهمه بأنه « علماني » من أتباع أتاتورك! - في الوقت ذاته فتح عليه غلاة العلمانيين النار وكثفوا هجومهم ضده في العديد من المجلات الأسبوعية والشهرية، حتى خصه رئيس تحرير إحدى مجلات وزارة الثقافة في مصر (الدكتور غالي شكري) بمقال افتتاحي على ست صفحات وصفه فيه بأنه من « أقنعة الإرهاب » ! بحجة أنه ليس لأحد من البشر عصمة أو قداسة، وأنه ليس في الإسلام رجال دين محترّفون، وأنه ليس في الدين كهانة، وأن العلماء رجال ونحن رجال (كما ورد في الأثر). من هذا الباب دخل كل من هب ودب واستباح لنفسه ليس فقط أن يفتى، وإنما أيضا أن يتناول ويحتري على أهل العلم.

وتلك الحجج التي تقال صحيحة لاريب، وهي معان كبيرة لها حكمتها ولها مردودها الإيجابي إجمالا. لكن من الصحيح أيضا، أن مقام أهل العلم واجب التوقير، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء - كما قيل في الحديث النبوي - ثم إن للحوار أدبا وللفتيا أصولا وللإختصاص حرمة. غير أن أهل الغلو ينسون ذلك كله ويتعلقون ببعض ما جاء به الإسلام ويتكون البعض، ويحتمون بتلك المعاني الجليلة لتحقيق مآربهم.

شيوخنا محمد الغزالي له اشتباكات المشهودة مع غلاة الإسلاميين، وأغلب كتبه التي صدرت خلال السنوات العشر الأخيرة بدت ناقدة وبحدة لأفكارهم وسلوكهم، حتى ذهب البعض

إلى أنه « غالى » بدوره فى ذلك . وماكتبه فى هذا الصدد ذائع ومعروف للجميع .

للدكتور يوسف القرضاوى موقف مماثل بدرجة أخرى ، فقد انتقد أولئك الغلاة لتجريحهم العلماء، حتى قال إنه « لا يكاد فقيه أو داعية أو مفكر إلا مسّه شواظ من اتهامهم » . وأضاف « إن الاتهام تجاوز الأحياء إلى الأموات . . فهذا - فى زعمهم - ماسونى ، وذلك جهمى ، وآخر معتزلى . حتى أئمة المذاهب المتنوعة ، على ما لهم من فضل ومكانة لدى الأمة ، لم يسلموا من ألسنتهم ومن سوء ظنهم . بل إن تاريخ الأمة كلها ، بما فيه من علم وثقافة وحضارة ، قد أصابه ما أصاب الحاضر وأكثر . فهو عند جماعة تاريخ فتن وصراع . . وعند آخرين تاريخ جاهلية وكفر ، حتى زعم بعضهم أن الأمة كلها قد كفرت بعد القرن الرابع الهجرى » .

وختم الشيخ القرضاوى كلامه فى هذه النقطة بقوله : « إن ولع هؤلاء بالهدم لا بالبناء ولع قديم ، وغرامهم بانتقاد غيرهم وتزكية أنفسهم شنشنة معروفة » . (الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف - ص ٥٥) .

حاشانا أن ننزه شيوخنا عن الخطأ ، أو أن نرفعهم فوق مقام البشر أو فوق الحوار ، أو حتى فوق النقد والحساب ، لكننا إذ نقرر بأنهم ناس من الناس ، فيهم هذا وذاك ، فإننا نكرر ونشدد على أن للحوار أدبا وللقند والمساءلة قواعد وضوابط ، وأن لكل مهمة أهلها وساحتها . لكن هذه كلها جوانب مهدورة فيها نشهده من خطاب زماننا ، فيدهشنا ويصدمننا ، ويشير لدينا الحيرة والتساؤل .

نعم تعبّر القضية فى جانب منها عن عمق أزمة الحوار التى نعانى منها لأسباب يطول شرحها ، لكنها تعكس فى جانب آخر صورة الصراع الفكرى وأدواته ، سواء فى الساحة الإسلامية ذاتها ، أو على صعيد المواجهة الإسلامية العلمانية .

يستحق الأمر رسدا وتحليلا سنحاوله هنا ، لكننا سنركز على خطاب غلاة العلمانيين دون غلاة الإسلاميين ، لأسباب ثلاثة هى :

١ - إن غلاة الإسلاميين تمت إدانتهم بالفعل أمام الرأى العام ، سواء فى مشروعهم الفكرى (إذا جاز التعبير) أو فيما يمارسه بعضهم من أعمال إرهابية . من ثم ، فالكلام فى شأنهم يبدو وكأنه إعادة لفتح ملف قضية حسمت فى الوعى العام ، برغم الاختلاف الراهن بين الفرقاء فى تأصيل الظاهرة أو فى تحليلها وعلاجها . بالمقابل ، فإن الغلو العلمانى لم يقطع نفس الشوط ، وإنما أزعّم بأن ملفه لم يفتح بعد على النحو الذى يستحقه .

٢ - إن غلاة الإسلاميين أكثرهم من الشباب قليل الخبرة والمعرفة ، ممن تورطوا فى الانحراف الفكرى أو استسلموا لعوامل الانفعال والغضب ، بينما أقرانهم من غلاة العلمانيين لهم

مواصفات مختلفة تماما . وعند الحد الأدنى فإنهم ينتسبون إلى النخبة المثقفة التي لم يغرر بها أحد، وإن فنتت بالغرب ومشروعه . أعنى أنهم من أهل الرأي والنظر، الذين يفترض أنهم أكثر نضجا، وأقل نزقا وحماقة . بالتالى فمسئوليتهم أكبر والخطأ من جانبهم أعمق أثرا وأشد خطرا .

٣- إن خطاب غلاة الإسلاميين محدود الأثر والصدى ، حيث الدوائر التي تستجيب لهم ضيقة ومحصورة في قطاع الشباب تحديدا . وفي أغلب الأحوال ، فإنها دوائر خفية وبعيدة عن الأعين . وما يطبعون من كتب يروج في نطاق تلك الدوائر دون غيرها . بينما غلاة العلمانيين يبثون أفكارهم عبر وسائل الاتصال الطبيعية ، ومن فوق منابر الخطاب العام ، ذات التأثير الأوسع في أعرض قطاع من الجماهير .

* * *

عندى ملاحظتان على موقف أولئك المثقفين الغلاة من شيوينا ، أختصرهما فيما يلي :

أولاً : إن هذا الموقف ليس جديدا ، وليس وليد المواجهات الراهنة ، التي لم تكن منشئة له ، وإنما هيأت فقط أجواء التماهى فيه . فمنذ ظهرت التأثيرات الغربية على سطح الحياة المصرية ، وموقف الشرائح المستجيبة لها من الرموز الإسلامية يتسم بقدر ملحوظ من التوتر والنفور . يذكر الشيخ مصطفى عبد الرازق في تقديمه لكتاب تشارلز آدمز حول « الإسلام والتجديد في مصر » أنه شهد خلال مرحلة الحرب العالمية الأولى (١٩١٤ - ١٩١٨) في الجامعة المصرية التي كانت آنذاك معقل المثقفين المتغربين حفلة « جمعت جمهرة من شباب العلم ، وخطب فيها طائفة من كبار الأدباء وكبار الأساتذة . وكان يجري على ألسنة الخطباء ذكر أئمة النهضة الحديثة في مصر في فروعها المختلفة ، من سياسية واجتماعية وعلمية ، فتهتف الجموع ، ويبلغ حماس الشباب أقصاه . حتى إذا جرى ذكر الشيخ محمد عبده ، خفت هنالك صوت الشباب ، وفترت حدة الهاتفين ! لم يستسغ هؤلاء أن يصنف الشيخ محمد عبده ضمن أئمة النهضة المصرية ، وهو الأزهرى لابس العمامة شيخ الإسلام ومفتى مصر الأشهر . ذلك أن طريق النهضة والتنوير عند هؤلاء - من ذلك الحين وحتى الآن - لا يمر بالأزهر !

ثانيا : إن ذلك الموقف مقصور على شيوخ الإسلام ورموزه دون غيرهم . حيث الأبواب مفتوحة أمام الجميع ، باختلاف مذاهبهم الفكرية أو مللهم أو مواقعهم في سلم الخطاب العام ، لكى يتناولوا على أولئك الشيوخ ويشبعوهم تجريحا وغمزا . في هذا الصدد ، فلا بد أن يقدر ويحترم موقف مثقفى القبط في مصر من رموز الكنيسة وقياداتها ، حيث يخاطبون تلك القيادات بما يستحقونه من إجلال وتوقير . ولدى نصوص عديدة تعبر عن تلك الحالة أشرت إلى بعضها من قبل ، ولأمانع من استعادتها هذه المرة ، لأهميتها في السياق .

فقد حدث أن نشرت مجلة « رزو اليوسف » خبرا عن الدكتور ميلاد حنا، خبير الإسكان المعروف، ونقلت فيه عن مصادر أخرى إنه يهاجم الكنيسة المصرية، ويقود الاتجاه العلماني الداعي لرفع يد البابا عن شئون الأقباط. وبمجرد نشر الخبر، أرسل الدكتور حنا إلى المجلة نفيًا وتعقيبًا (نشر في ١٩٩٣/٧/٥) قال فيه: أما أن أدعو لرفع يد البابا عن شئون الأقباط، فلتقطع يد من يقول ذلك والذي سمح لنفسه بتفوه هذه الجملة. ومن ذا الذي يستطيع أن يفكر في أن ترفع يد البابا عن شئون الأقباط؟

في واقعة أخرى، فهمنا أن البابا شنودة وجه انتقادات لمجلة « مدارس الأحد » في اجتماع له مع الآباء الكهنة في القاهرة خلال شهر سبتمبر ١٩٩٣، فما كان من هيئة تحرير المجلة إلا أن أصدرت بيانًا غاية في التهذيب لتبيان موقف أعضائها، جاء فيه: «إننا نصور أن قداسة البابا - ولتعدد مشاغله وتحت ضوابط العمل الرعائي المتشعب - قد كون رأيه ورؤيته عن المجلة، على الأرجح، نتيجة لتقارير مرفوعة لقداسته من بعض مساعديه. ذلك لأن القراءة المباشرة للمجلة ستعطي قداسته انطباعًا مغايرًا، وسيكتشف معها أنها آمنة على مقدرات الكنيسة وتراثها. إن هيئة تحرير المجلة بالإجماع خدام في الكنيسة، لهم دور، كل بقدر طاقته في حقل الخدمة. . . تلقينا بكل الحب والخضوع خطاب قداسة البابا في إبريل ١٩٩٢. وكان لنا موقف إيجابي استشهدنا منه مد الجسور، فقد أبدينا في ردنا حيثئذ على قداسته رغبتنا في أن نتشرف بالمثل بين يديه، لنطرح أمامه تصورنا للقضايا المتعلقة والخلافية، والتي نرى أنها معوقة لمسيرة الخدمة، لكن يبدو أن مشاغل قداسة البابا المتكاثرة حالت دون إجابة رغبتنا».

قارن هذه اللغة بما كتبه أحد المثقفين في الرد على مقالته شيخ الأزهر نقدا لبعض الكتابات المسيئة للإسلام. في ذلك الرد الذي نشرته صحيفة « الأهلالي » في ١٩٨٨/٣/٢٢، قال الكاتب: «لشيخ الأزهر أن يحمده الله كثيرا على أن الشريعة ليست مطبقة في مصر، لأنها لو طبقت لاستحق أن يجلد تعزيرا بتهمة القذف. وأغلب الظن أن ذلك كان سيحدث على ملاء. . وماضرننا أن يعلو بك البروتوكول فوق رؤوسنا، وماضرننا أن تسكن في قصر منيف، وماضرننا أن تحصل على راتبك من أموال دولة المسلمين، تلك التي نتعتها بأنها ربوية. . وماضرننا أن نسمعك وأنت تقرأ في المناسبات الدينية خطبا مكتوبة، يملؤها نطقك بالأخطاء النحوية. . لكن الضر كل الضر أن تتصور أنك يمكنك أن تحيف، وأنه بمقدورك أن تمنع كتبنا هنا أو تصادر رأيا هناك، وأن تتخيل أنه بيدك مفاتيح خزائن الدين» (!).

في ختام الرد، قال الكاتب: احمد الله يا شيخ الأزهر على العيش الهنيء والطعام المرىء واذكره واشكره كثيرا على تحلف المسلمين، لأنه الحافظ لمنصبك. ولاتتخيل للحظة واحدة أن أحدا سوف يسمح لك برئاسة محاكم التفتيش. . واصمت نصمت، وكف نكف، لأنك إن عدت عدنا، وإن قلت زدنا!

يضيق المقام إذا استطردها في سرد النماذج . وأحسب أن قارئ مطبوعاتنا المختلفة ليجتاج إلى مزيد تدليل على الحملات المتصلة التي يتعرض لها شيوخنا الكبار ومؤسسة الأزهر التي يتمنون إليها . لكننا سنمر سريعا على بعض تلك الحملات التي لاحت بآخرة .

ففى شهر مارس ١٩٩٤ ، أثار بعض المثقفين زوبعة لأن مجلس الدولة أفنى بحق الأزهر فى الرقابة على المصنفات الفنية التى تتناول القضايا الإسلامية . لم يكن احتجاجهم على مبدأ الرقابة، ولكنه انصب بالدرجة الأولى على أن يكون للأزهر كلمة فما هو إسلامى فى تلك المصنفات، حيث دعوا لأن تكون الكلمة الأخيرة لوزارة الثقافة . ولم يقف الأمر عند حد التشهير بالأزهر، وإنما هوجم شيخه فى اجتماع عام دعت إليه المنظمة العربية لحقوق الإنسان، حتى استكثر أحد المثقفين إطلاق لقب الإمام الأكبر عليه، وتساءل مستنكرا عن أعطاه ذلك اللقب (المحدد بالقانون !)

فى مقام آخر، وصف أحدهم شيخ الأزهر بأنه « كبير شئون التقديس فى مصر! » ودعا إلى « أن يقتصر الأزهر على وظيفته الأصلية والرئيسية والجوهرية (كذا!) وهى شئون التقديس ومراقبة طبع المصاحف ودعوة المسلمين إلى أداء الشعائر والطقوس » (الأهالى - ١/٥ / ١٩٩٤). كان ذلك حين « أخطأ » وزير الثقافة المصرى، وقال إن وزارته تحترم رأى الأزهر. فانهالت كتابات بعض المثقفين مبدية الدهشة والاستنكار لذلك . وقد كتب أحد المثقفين مستغريا كلام الوزير ومطالبيا بتفسيره، وشارك بعض الشبان الأعرار فى غمز الأزهر والتهوين من قدره .

فى تلك الأجواء اتهم شيخ الأزهر « بالتطرف »، لمجرد أنه قال كلاما لم يعجب البعض . وفى الأسبوع الماضى غمز أحدهم الشيخ محمد الغزالى، لأنه كتب مرة يقول إنه يعتبر نفسه ممثلا للإسلام، حيث استنكر الكاتب واستكثر على الشيخ أن يقول ذلك، بعد أن أمضى أكثر من نصف قرن فى الدعوة إلى الله، وبرغم أنه أصدر أكثر من خمسين كتابا فى خدمة الإسلام . وهو قول لاغضاضة فيه ولاغرابة، طالما أن الرجل لم يقل إنه المتحدث الوحيد باسم الإسلام، ولم يدع أنه صاحب الكلمة الأخيرة فى الدين .

فى مسلسل الاجتراء، لم يستح أحد الكتاب أن يصف الشيخ محمد متولى الشعراوى بأنه «البوم الناعق فى التلفزيون» ، وأن يكرر ذلك الوصف عدة مرات على صفحات جريدة «الأهالى» . وعلى الرغم من أننا لانستطيع أن ندافع عن كل مايقوله الشيخ الشعراوى، إلا أننا لانتصور أن يطلق عليه ذلك الوصف، لا بمعيار أدب الحوار فقط، وإنما أيضا بمعيار «الأدب» فى مفهومه التربوى والأخلاقي!

وفى إحدى حلقات مسلسل الاجتراء، قرأنا لأحد الكتاب التلفزيونيين «فتوى» قرر فيها

أنه لا يوجد شيء اسمه رموز الإسلام، وأن الحديث عن تلك الرموز بمثابة دعوة إلى احتكار الدين وتخليق سلطة دينية تعيد أيام محاكم التفتيش. وهكذا، فقد أصبح مقبولاً أن يكون لكل الأنشطة الثقافية والفنية والعلمية والسياسية رموزها، ولكن الإسلام وحده يراد له أن يبقى بلا رموز، وأن يصبح مشاعاً بين الجميع، ومستباحاً للجميع!

حين أصدر مجمع البحوث الإسلامية بياناً قال فيه إن مؤلفات أحد الكاتبين تسمى للدين والنبي والصحابة، فإن رأيه لم يناقش، ناهيك عن أنه لم يحترم أصلاً. وإنما كان الرد أن بيان المجمع يدعو إلى القتل ويسوغ الإرهاب، ثم إنه يوجه إلى المؤلف قائمة من الاتهامات لا يستطيع بشر أن يوجهها إلى بشر آخر (!).

* * *

يلح على سؤالان في مواجهة ذلك المشهد الذي لا تتوقف فيه محاولات اغتيال الرموز الإسلامية، فضلاً عن إلغاء كل حضور للأزهر ومجمع البحوث الإسلامية:

السؤال الأول هو: ماذا لو تحقق لهم ما يريدون، وخمدت تلك الأصوات حيناً من الدهر، أو إلى الأبد كما يتمنون؟ يترتب على ذلك أسئلة أخرى، مثل: مات تأثير ذلك على المجتمع المدني الذي يدعو إليه هؤلاء، بينما يتنافسون في تدمير مؤسساته ورموزه، وفي سحق مظاهر التعددية الفكرية فيه، التي يزعمون أيضاً أنهم من سدنتها ودعاتها؟ - ثم كيف ينعكس ذلك على دور مصر ووزنها اللذين تستمد بعض أسبابها ومصادرها من كونها «بلد الأزهر»؟

السؤال الثاني هو: إلى متى يمكن أن يستمر اقتتالنا الداخلي، وتوسيع نطاق وجهات الصراع، بحيث نظل مستغرقين ومنشغلين بتصفية الخلايا الحية في مجتمعنا، وبحيث تظل ساحتنا الداخلية نازفة تتقلب بين الصدام والتوتر؟ الأمر الذي يؤدي إلى انكفاء المجتمع وتقليص دوره، وانصرافه عما يحيط به من تفاعلات أو ما يحيق به من تحديات وأخطار؟

لقد أصبح إيقاف هذه الملهاة ضرورياً، ليس فقط بمعيار الوعي السياسي العادى، ولكن أيضاً بمقتضى الالتزام الوطنى والقومى.

غير أن البعض مستعد فيما يبدو للتضحية بأى شيء، في مقابل تصفية حساباتهم الفكرية والشخصية مع الإسلام وأهله!

خطبة الفنانات المحجّبات

عندما اقترفت السيدة سهير البابلي « الجرم المشهود » ، سقطت في أعين بعض مثقفينا . فاكتشف أحدهم ، وهو ناقد كبير ، أن نجمة المسرح الأولى لم تكمل تعليمها في معهد المسرح قبل أكثر من ٣٥ عاما (!) وأن « وجهها مفتعل » و « زائف » ، وأنها « مولعة بالأقنعة ولعب الأدوار » . ونبهنا صاحبنا إلى أنها أصبحت على مشارف الستين . ومن ثم فقد صارت واقفة بباب « الأفول والنقصان » ، الأمر الذي جعلها تتخلى عن شخصية « مدام سوكا » ، وتتحوّل إلى « الحاجة سهير » (روز اليوسف ٢٨ / ٦ / ١٩٩٣) .

ظهرت تلك الاكتشافات فجأة - ومصادفة ! - بعدما وقعت سهير البابلي في المحذور ، وارتدت الحجاب !

ذلك نموذج واحد للكتابات التي عبرت عن مشاعر الاستياء والاستهجان التي قوبل بها قرار الفنانة الكبيرة ، وكأنها ارتكبت خطيئة العمر ، التي لن يغفرها لها ذلك نفر من المثقفين ! ومثل ذلك الصفيّر الإعلامي ليس مقصورا على السيدة سهير البابلي وحدها ، لكنه مشهد تكرر مع كل فنانة أخرى ممن سبقتها على درب السعى إلى مرضاة الله . حتى أصبح لدينا خطاب حاشد ، تخصصت في بثه بعض المنابر الإعلامية ، مابرح يمارس التبكيّت والغمز والتشهير بحق كل من « سولت » لها نفسها أن ترتدى الحجاب .

خطاب الافتراء هذا يحتاج إلى وقفة إثبات ومراجعة . غير أن لنا على هامش الموضوع عدة ملاحظات ربما كان مفيدا أن نسجلها قبل عرض القضية . وهي ملاحظات تتلخص فيما يلي :

● إن الأمر كان يمكن أن يأخذ حجمه الطبيعي والعادي ، ومن ثم يمر دون لغط أو ضجيج ، لولا تلك الحرب الإعلامية الشرسة والظالمة التي أعلنت ضد أولئك الفنانات الصابرات . وهي حرب لم تتورع عن النيل من سمعتهن وكرامتهن بأساليب غير شريفة في بعض الأحيان ، الأمر الذي لا بد أن يستفز الضمير الإيثارى ، ناهيك عن مساسه بالمشاعر الإسلامية ، التي نراها واجبة الاحترام ، خصوصا في مجتمع ينص دستوره على أن دينه الرسمي هو الإسلام .

● إننا مع ذلك لانخفي تحفظا على تلك الأولوية القصوى التي أصبحت مسألة «الحجاب» تحتلها في مجمل الحالة الإسلامية الراهنة، وكأنه أصبح حدا فاصلا بين الاستقامة والانحراف، أو بين الإيمان والكفر. وإذ لانشك ولانجادل في أن الحجاب واجب إسلامي، فإن هناك ما هو أوجب منه. وهو شكل ومظهر لانخفي دلالاته الإيجابية حقا، لكن الجوهر يظل هو الأهم في ترتيب الأولويات. والجوهر الذي أعنيه هو الخلق الكريم، ومجمل الفضائل المتعارف عليها. ولئن تحقق المثل المنشود بالتقاء المظهر والجوهر، فإن القدر المتيقن أن المظهر وحده لا يكفي. وهو مفهوم أدركته حركة الإخوان المسلمين في مصر مثلا في أواخر العشرينيات، التي عنيت بالتربية والسلوك، ولانعرف أنها جعلت من الحجاب قضية ذات بال. ولكن المسألة أصبحت بتلك الأهمية في أجواء الفراغ الذي نشأ بعد ضرب الحركة الإسلامية وتغييبها، وفي ظل الخلل الذي أصاب ترتيب الأولويات في العمل والسلوك الإسلاميين.

● إن أحدا لم يدع - ولا يجب أن يدعى - أن الفنانات المحجبات ذهبن بالخير كله، فالخير قائم لدى الجميع وإن تفاوتت درجته، لكن غاية ما يمكن أن نشهد به هن، أنهن قطعن أشواطا على طريق الخير تقدمن بها على غيرهن. ولا بد أن يقدر الجميع هن، أنهن دفعن الكثير وضحين بالكثير راضيات محتسبات. ولازلن يدفن حتى هذه اللحظة ثمن اختيارهن، من خلال ما يتعرضن له من حملات وملاحظات.

● إن اعتزال الفنانات رغبة لا بد أن تحترم، لكننا مازلنا نأمل في أن تقدم لنا الفنانات الملتزمات، اللاتي مازلن على استعداد للإسهام في العمل الفني، نماذج من الفن الراقى الذي ينشدنه، بعدما عزن عما هو مبتذل ورخيص. ولا مفر هنا من أن نتصارع منبهين إلى أن ضغوطا عدة تمارس على أولئك الفنانات لإجبارهن على الاعتزال طالما بقين ملتزمات بالحجاب، إذ توصلد الأبواب في وجوههن، كما في التليفزيون مثلا، ما تمسكن بموقفهن. ومن ثم فإنهن يصبحن مخيرات بين خلع الحجاب والعمل، أو ارتدائه والاعتزال، الأمر الذي يجعل أولئك الفنانات الأخيرات في موقف العزل وليس الاعتزال. وهو موقف غير عادل، وغير عاقل في ذات الوقت. فهو لا يخلو من تعسف وظلم من ناحية. كما أنه يبنى عن سلوك اجتماعي غير سوى من الناحية الثانية. وإذ تعبر أولئك الفنانات عن ظاهرة حية ومتنامية في المجتمع، فإنه بدلا من أن تستوعب الظاهرة وتوظف بكفاءة وذكاء لتوسيع آفاق الخير دفاعا عن الفضائل والمثل العليا، نجد أن مؤسسات المجتمع تعتمد إلى الاصطدام بها وإنكارها. وذلك عين اللاعقل الذي نشير إليه.

● في هذا الصدد، وبالمناسبة، فإننا نختلف مع المفهوم الذي قدمته السيدة سهير البابلي في الحديث الذي نشر معها وتناولت فيه موضوع الفن الإسلامي. فليس دقيقا أنه فقط الذي

يلتزم « بتقديم الكلمة الطيبة الصادقة ومدح الرسول وذكر الله ، ووصف الكون والترنم بالطبيعة ، وتمجيد تاريخ أسلافنا الصالحين ، والتعبير عن التاريخ والتراث الإسلامى وإحيائها» . (الشعب ٢٥ / ٦ / ١٩٩٣) . ونحن لا نتوقع أن تكون السيدة سهير قد حرصت على أن تقدم مفهوما دقيقا لمعنى الفن الإسلامى ، ناهيك عن أنها قد لا تكون فى موقف يسمح لها بذلك بعد عشرة أيام فقط من الإعلان عن ارتدائها للحجاب . بل ربما كان الكلام هو رأى المحررة التى أجرت الحديث ، بأكثر منه رأى الممثلة . مع ذلك وحتى لا يلبس الأمر على أحد ، فإننا نحسب أن مفهوم الفن الإسلامى يحتاج إلى ضبط وتحديد أوضح . فالذى نسب إلى السيدة سهير ربما صلح لأن يكون مادة لبعض أنواع الفنون ، فضلا عن أن منها ما هو أصلح كموضوعات للكتابة أو الخطابة . ونحن نذهب إلى أن كل ما هو إيجابى وإنسانى وشريف ، يدخل فى نطاق الفن الإسلامى ، طالما تم التعبير عنه فى حدود قيم الإسلام وبأدبه . وإذا كان ابن القيم - الأصولى الشهير - قد ذكر بأنه « إذا ظهرت أمارات الحق ، وقامت أدلة العدل ، وأسفر وجهه بأى شكل كان ، فثم شرع الله ودينه ورضاه وأمره» . فبوسعنا أن نتبع المنهج ذاته فى الحديث عن الفن الإسلامى وتعريفه على النحو الموجز الذى قدمته .

* * *

إذا قلبنا صفحات ملف خطاب الافتراء ، سنجد حافلا بمفاجآت مثيرة ومدهشة ، وقد قدر لى أن أجمع خلال الاثنى عشر شهرا الأخيرة قصاصات بلا حصر، مما نشرته الصحف والمجلات المصرية خاصة حول الفنانات المحجبات ، تضمنت خليطا من التعليقات والأخبار والصور الكاريكاتورية ، التى « تفننت » فى النبيل من سمعة وكرامة أولئك الفنانات . وهو خطاب لانكاد نجد له مثيلا فى التاريخ الإسلامى ، إلا فى أوج الحملة « الكفالية» التى شنها أتباع أتاتورك فى مستهل عشرينيات القرن الحالى ، لتلوين كل ما هو منسوب إلى الإسلام ، حتى فى التقاليد والأزياء . وهى الحملة التى انتهت بإلغاء الخلافة فى سنة ١٩٢٤ ، وملاحقة القوانين الإسلامية ، واغتيال الحروف العربية ، وإجبار الناس - تحت تهديد الاعداء - بارتداء الأزياء الأوروبية .

تذكرنا تلك الحرب الإعلامية المعلنة ضد الفنانات المحجبات بتلك الحقبة الكئيبة ، التى لم تجرح الإسلام وتهتك حرمت المسلمين فقط ، ولكنها أيضا وبشكل أساسى مسخت الشخصية التركية ، وشوهت ضمير الأمة إلى مدى لم تبرا منه إلى الآن .

حين رجعت إلى تلك القصاصات ، وجدت أن دار « روز اليوسف» لها الباع الأكبر فى الحملة ، إذ بلغ نصيبها ٧٥٪ من الإسهامات ، بينما أسهمت المجلات والصحف الأخرى

بما يوازي ٢٥٪ فقط . لاحظت أيضا أن « روز اليوسف » و « صباح الخير » تفردتا باستخدام سلاح الكاريكاتير الذى جعل من المحجبات والمنقبات خاصة ، مادة للسخرية والغمز .
وحين حاولت تصنيف تلك القصص حسب موضوعاتها ، وجدت أنها نسبت إلى أولئك الفنانات أمورا عدة في مقدمتها مايلي :

● إنهن تلقين أموالا من الخارج لارتداء الحجاب . والإشارات إلى ذلك المعنى متكررة بصورة اتسمت بالإلحاح . وفي هذا المعنى ذكر أحد كبار الكتاب في زاويته اليومية أن الفنانة فاتن حمامة عرض عليها مبلغ كبير لهذا الغرض . وأشار إلى أنها لم تنف خبر العرض ، وإنما تحفظت فقط على قيمته ، وهل هو مليون أم ثلاثة أم سبعة ملايين دولار (!) - ثم خرجت إحدى المذيعات بقصة ادعت فيها بأنها تلقت عرضا ماليا لكى تتحجب ، ولكنها اعتذرت عن عدم قبوله . وكبرت الحكاية حتى اضطرت بعض أولئك الفنانات للدفاع عن أنفسهن في بيان نشرته الصحف ، قلن فيه إنهن قبضن حقا ، ولكن من الله سبحانه وتعالى . واستفزت الحملة أحد الكتاب الإسلاميين ممن فاض بهم الكيل ، فانبرى قائلا إنه حتى إذا افترضنا صحة المقولة ، فلماذا يغضب البعض إذا ما قبضت الواحدة وتغطت ، ولا يغضبون ولا تتحرك لديهم غيرة أو حمية إذا ما قبضت وتعرت؟! - (محمد جلال كشك - مجلة أكتوبر - ٢٠ / ٦ / ١٩٩٣) .

المفارقة المستلفتة للنظر أن جهدا من أى نوع لم يبذل للتحقق من صحة الكلام ، خصوصا وأن اختراقا من ذلك النوع لا ينبغى السكوت عليه من جانب أى جهة مسئولة . وإنما ترك سيف الاتهام مشهرا على كل الرقاب ، لكى تبقى مظنة « القبض » تلاحق الجميع بغير استثناء .

● ورغم أن أكثرهن اتخذن قرارهن وهن في أوج المجد والشهرة ، إلا أن خطاب الافتراء يلح على أمنهن فشلن في رحلة الفن ، وأن النجاحات منهن انتهى عمرهن الافتراضى ، فلم يجدن بدا من التحجب والاعتزال !- وفي هذا الباب كتب كلام كثير ، لكى يعطى ذات الانطباع . وهو أنه لم يكن لديهن خيار آخر ، حيث الحجاب والتذرع بالاعتزال هما الذريعة المناسبة والمفضلة في الموسم الراهن ! للهرب من الفشل ، ومن آثار الشيخوخة ، ومن ثم فليس فيه - أيضا - شىء لوجه الله !

● إن الأمر لا علاقة له بالدين ، ولكنه « دور » جديد يقمن بتمثيله ، سواء لاستلقات الأنظار أو لاستخدام الورقة الرائجة . وبلغ الأمر بأحدهم أن كتب مقالا تحت عنوان « الإسلام هو الحل » في جريدة الأهلى (عدد ٢٧ / ١٠ / ١٩٩٢) تخيل فيه صورا وأوضاعا للإسلاميين مسكونة كلها بالنفاق . وفي سياق وصفه جلسة لعدد من مفكرهم يحتمسون فيها الويسكى والنيبيذ (!) ذكر أن سيدة محجبة دخلت عليهم ، الأمر الذى أصاب الحاضرين لرؤية حجابها

من الذعر ماجعلهم يبادرون بإخفاء كئوسهم . . غير أنها سرعان ما ردت إلى الجميع طمأنينتهم ، حين خلعت طرحتها وعباءتها جانبا بحركة سريعة ، وبرزت في « مايكروجيب » يكشف عن معظم مفاتها ، وطلبت لنفسها من صاحب الدار كأسا من الويسكى دون ماء أو صودا (!) - قال صاحبنا في حكايته إنه لم يصدق بصره حين اكتشف أن تلك المحجبة اللعوب هي « الممثلة الشهيرة عزيزة بركات ، التي قرأنا مؤخرا في الصحف نبأ اعتزالها الفن لأسباب دينية » ! - وعزيزة بركات هو اسم وهمي طبعا يرمز إلى الجميع ، والأهم منه هو الصورة المرسومة التي لا تحتاج إلى مزيد بيان .

● إنها مؤامرة لتفريغ الحياة الفنية في مصر لصالح بيروت ودمشق ، بحيث تقصى العناصر الفنية المختلفة وتدعى إلى الاعتزال ، لضرب مكانة مصر الفنية ، كما ضربت السياحة . وقد أشار إلى هذا المعنى المخرج جلال الشراوى ، في حديث أجرته معه أخيرا مجلة صباح الخير (عدد أول يوليو) . بمناسبة اعتزال السيدة سهير البابلي ، التي كانت بطلة مسرحية « عطية الإرهابية » ، التي قام بإخراجها . وقد كرر الشراوى ذات المعنى في كلام له نشرته الكواكب (١٩٩٣ / ٧ / ٦) تحت عنوان : هذه مؤامرة على الفن في مصر!

● إنها مقدمة لسحب أولئك الفنانات إلى جماعات التطرف والإرهاب . وقد تكفلت بذلك الصور الكاريكاتورية العديدة التي ظهرت في ذلك السياق . إلى أن كتب أحد الصحفيين متمنيا على سهير البابلي ألا ينقلب دورها في مسرحية « رياسكينة » من الهزل إلى الجدل (!) بعدما تساءل في عنوان رسالة وجهها إليها عما إذا كان ارتداؤها الحجاب هو بداية دورها التراجيدي (المأساوي) (!) - صباح الخير ١ / ٧ / ١٩٩٣ .

على صعيد آخر ، فقد كانت الأخبار المتعلقة والمسمومة وسيلة أخرى في الحرب المشهورة ضد الفنانات المحجبات . فمرة ينشر خبر عن فنانة اختارت أن ترتدى النقاب ، يزعم أنها ستشترك في « فيلم راقص » ! ومرة يقال عن أخرى إنها تزوجت سرا من داعية بالإسكندرية . وفي مرة ثالثة يقال إن إحداهن شوهدت تتحدث مع فتاة في متجر « سوبر ماركت » بحى الزمالك ، فغضبت أم الفتاة وسارعت إلى جذبها بعيدا انقاء « لشرها » ! - في خبر آخر قيل إن فندقا « خمسة نجوم » يطالب فنانة من المعتزلات بقيمة فواتير « الويسكى » التي استهلكتها حين استأجرت غرفة بالفندق لاستقبال زبائنها !

بعد ذلك تابعا فتنة افتعلتها إحدى المجلات داخل أسرة فنية . ونشرت المجلة رسالة لسيدة من أعضاء تلك الأسرة ، اتهمت فيها شقيقه لها معتزلة بأنها طلقت رجلا من زوجته ، وبأنها تتاجر بالحجاب ، إلى غير ذلك من التفاصيل التي هتكت أسرار الأسرة وخصوصياتها .

* * *

تلك مجرد نماذج لذلك الخطاب الذي حفل بكل ما يخطر على البال من صور الإساءة والمهانة، لشخص الفنانات المحجبات من ناحية، فضلا عن الإساءة للحجاب ذاته، الذي وصف مرة على غلاف إحدى المجلات بأنه «حجاب للعقل»، بينما نشر آخر مقالا يندد به تحت عنوان: الحجاب اكتتاب .

الموقف في مجمله لا بد أن يثير دهشة المرء وحفيظته، خصوصا في مجتمع ينص دستور الدولة فيه على أن دينها الرسمي هو الإسلام . ولسنا نرى سببا موضوعيا مقنعا لتوجيه تلك الحملة، التي لانحسبها معبرة عن غيرة على الفن أو على الوطن أو على القانون والدستور، ناهيك عن الفضيلة أو أى قيمة أساسية من أى نوع .

يزيد من دهشتنا أن بعضا من الذين يشاركون في الحملة، يقفون في صف المنادى بالحرية والتعددية . ومنهم من دأب على وعظنا في أهمية القبول بالرأى الآخر . وهى معايير لو أخذت مأخذ الجد لأفسحت مكانا مقدرا للمحجبات، فنانات وغير فنانات . لكنهم في هذا الموقف، وإزاء الحالة الإسلامية عموما، يبدون استعدادا مذهلا للتنازل عما يدعونه ، وينحازون بصورة منجذبة إلى مصادرة الحرية، وإلى تمكين الشمولية وقهر الآخر !

ليس صحيحا أن أحدا من الناقدین أقلقته مسألة الاعتزال، إذا استثنينا ما قاله الأستاذ بكر الشراوى . ومن ثم، فلعلنا لانبالغ إذا قلنا إنها مشكلة مع الحجاب ، وليست مع الاحتجاب . وإن شئت الدقة فقل إنها امتداد للاشتباك الراهن مع ما يرمز إليه الحجاب ويدل عليه وهو خطأ فادح وقع فيه هؤلاء وأضراهم، ممن زایدوا على حدود الاشتباك الراهن الذى هو فى الأصل ضد التطرف والإرهاب ، حتى جرحوا حدود التدين ذاته . فلم يسيئوا إلى التعاليم فقط، وإنما أساءوا إلى قضيتهم ذاتها، من حيث إنهم أثاروا رد فعل مضاد لما سعوا إليه . فكلما اشتد هجومهم على الفنانات المحجبات، أثاروا تعاطفا معهن، وأشاعوا استياء من موقفهم هم . ولدى كم معتبر من الرسائل يسأل بعض أصحابها فى حيرة: لماذا يجاربون الحجاب والمحجبات؟ ولمصلحة من؟

أكاد أذهب إلى القول بأن تلك الحملة أساءت إلى موقف الدولة ذاته ، لأن خطاب الافتراء على الحجاب يبث على صفحات مطبوعات « قومية» لها صلة نسب بالحزب الوطنى الحاكم ، ويفترض أنها خاضعة لإشراف المجلس الأعلى للصحافة .

قد نطلب الكثير إذا دعونا إلى التعامل مع القضية بشىء من الورع، لكننا لانستطيع أن نكتب شهادة بأن هذه الحملة تمثل نوعا من التطرف الذى ينبغى الحذر من الانسياق وراءه . من ثم فلسنا ندعو فى اللحظة الراهنة إلى أكثر من الاعتدال وتوخى الاتزان والحكمة .

وإذا كان البعض لايهمه كثيرا أمر الدين ، فإن هذا الذى ندعو إليه من شأنه أن يستقيم به أمر الدنيا التى هى غاية هم البعض ومبلغ علمهم!

القِسْمُ الثَّانِي سَجَلُ الْاِفْتِرَاءِ

- ١ - بيان مغلوط ورسالة ملغومة .
- ٢ - رؤية مغشوشة للتعددية .
- ٣ - فزاعة السلطة الدينية .
- ٤ - حذار من اللعب بالنار !
- ٥ - أما لهذا العبث من آخر ؟ !
- ٦ - متى نعاتب ولانعاقب ؟ !
- ٧ - حين تراجعت قيمة الحوار .
- ٨ - ثثرة مريبة في الدين .
- ٩ - حديث الإفك .
- ١٠ - الإسلام السياحي !
- ١١ - حرية الضلال لحرية الاجتهاد .
- ١٢ - من الظالم؟ ومن المظلوم؟
- ١٣ - الفتنة الصغرى .
- ١٤ - سقوط الأتقنة .

بيان مغلوط ورسالة ملغومة

أحدث بيانات الاشتباك الفكرى أعلن على الملأ أن الصراع الحاصل في مصر والعالم العربى يدور في حقيقته بين ثقافتين ، إحداهما « منفتحة » يتبناها العلمانيون ، والأخرى « منغلقة » ينطلق منها الإسلاميون .

ولولا أن الطرف الذى أعلن مسؤوليته عن ذلك التشخيص له مكانته المقدره بين المثقفين العرب ، لما استحق منا الكلام التفاتا ولامناقشة ، شأن كثير من البيانات التى تمطرنا بها بعض الأبرواق الإعلامية والفصائل الفكرية في مختلف المناسبات ، وتعكس فيها مواقف أجهزة وأطراف ليست منزهة عن الهوى والغرض . ولكن ، لأن الذى وقع على البيان الأخير هو الدكتور فؤاد زكريا ، بما هو مشهود له من استقلال ونزاهة فكرية ، فقد تعين علينا أن نحمله على محمل الجد ، وألا ندعه يمر دون أن نحاوره فيه ، لأن التحليل فيه والرسالة من الأهمية بمكان . ناهيك عن أن موضوعه يتصدر قائمة الاهتمامات الفكرية والسياسية في الزمن العربى .

أصدر الدكتور زكريا بيانه تحت عنوان « الثقافتان » ، (نشر في « الأهرام » بتاريخ ١٩ يناير ١٩٩٤) وفيه أعلن عن اكتشافه الذى أخبرنا أنه توصل إليه بعد خبرة سنوات طويلة من المشاركة في الحياة الثقافية ، حيث أدرك أن « مصر المعاصرة ، ومعها العالم العربى والإسلامى كله ، موزعة بين ثقافتين لاتكاد تربط الواحدة بالأخرى إلا أضعف الروابط ، وأن هذه القسمة الثنائية الحادة لاتؤخذ عادة في الحسبان عندما تناقش أهم قضايا الثقافة » .

في تقديمه للعلمانيين أصحاب « الثقافة المفتوحة » ، ذكر أنهم : فئات شديدة التباين يمتد انتباؤهم من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ، لكنهم يشتركون « جميعا » في الصفات التالية : إنهم منفتحون على ثقافات العالم - ويؤمنون بجدوى الانتفاع من تجارب الغير - ويؤمنون بأن الماضى جسر موصل إلى الحاضر وأنه واحد فقط من العناصر التى تسهم في تشكيل المستقبل - وأهم يعترفون بضرورة الاحتكام إلى العقل - وثقافتهم في الغالب مكتوبة ومقروءة - وتعتمد على الاطلاع وتوسيع نطاق المعرفة مع نظرة نقدية إلى المعلومات المكتسبة ، تسمح بالانتقاء منها - وأهم يؤمنون بمبدأ المحاولة والخطأ .

أصحاب « الثقافة المغلقة » ، على النقيض من ذلك كله ، في رأيه : فهم يؤمنون بثقافة

اكتمل بناؤها الأساسى منذ أمد بعيد، ولم يعد أمام البشر بعد ذلك إلا ممارسة بعض الاجتهادات التى لاتمس الأصول، وتدخّل أساسا فى باب التطبيق - وهم ينظرون إلى ثقافات الغير بارتياح شديد - ويؤمنون بأن هناك حقيقة واحدة - وبأنهم ملاك هذه الحقيقة وبأن كل ماعداها باطل - لذا كان منهجهم تصديقا فى المحل الأول - وأصبح العقل البشرى عندهم بدعة مكروهة - وثقافتهم فى الغالب الأعم سماعية شفاهية يتم تلقينها دون أن تعترضها أية حواجز نقدية - وإطارهم الفكرى ينتمى فى أساسه إلى الماضى ، حتى ليكفى أن يرجع أحدهم إلى طريقة السلف الصالح فى حل مشكلة ما ليعتبر أن هذه هى الطريقة المثلى .

استثنى الدكتور فؤاد زكريا من أساهم « بالمتدينين المستنيرين » من هذه الفئة . وقال إن « حجمهم ضئيل » ولن تكون لهم كلمة « عندما تحين ساعة المواجهة » . ومن ثم فقد اعتبر أن « ثقافة الانغلاق » هى القاعدة والأصل فى الحالة الإسلامية . ثم أورد بعد ذلك ملاحظات ثلاث أثبت فيها مايلي :

- اعترافه بأنه لم يكن هناك طائل من كل ما أجراه من حوارات أو اشتباكات فكرية ، « فقد كنت أعرض حججا أتصور أنها شديدة الإقناع على أناس لا يكترون أصلا بعملية الاقتناع العقلى . وكان يكفى بعد حوار طويل يلجأ فيه المرء إلى كل ما اكتسبه المرء من خبرات عقلية ، أن يقوم بين الحاضرين مهيج يرفع صوته بطريقة خطابية ، يلقي بها كلاما إنشائيا لاقيمة له فى ميزان العقل ، حتى يمحو تماما تأثير كل ما أجهدت نفسى فيه » .

- إن الجمهور فى تلك الحوارات كان « مغلقا أمام تأثيرى وتأثير أمثالى ، لأن له ثقافته الخاصة التى لاتريد من حيث المبدأ أن تنفتح على نوع الثقافة الذى أمثله » . ولذلك فإن كل مايقوله أصحاب الثقافة المفتوحة لا يخاطبون به إلا أنفسهم ، بينما « أصحاب الثقافة المغلقة ، وهم الهدف الحقيقى لنشاطنا ، لا يصل إليهم حرف واحد مما نقول » .

- إن « الثقافة المغلقة » هيمنت على عقل جيل كامل من الشباب . ولذلك فأنها تشعر يوما بعد يوم « بمزيد من القوة ، إذ نرى جموعا متزايدة من الجماهير تنضم إلى صفوفها بدءا بالشباب ، ووصولاً إلى المهنيين ، الذين بلغوا من العلم مرتبة عالية » .

بهذه الكيفية قدم الدكتور فؤاد زكريا تشخيصه للمشكلة فى بيانه المنشور، الذى تناول فيه أمورا أخرى تتعلق بتصوره لما يجب عمله لضمان انتصار « الثقافة المفتوحة » ، عبر « انقلاب شامل » فى السياسة الإعلامية . غير أن الشق الأول هو الذى يهمنى أكثر فى الوقت الراهن ، لما تضمن من تحليل مثير يفاغى قارئه ويدهشه . إذ فى حدود مانعلم ، فتلك هى المرة الأولى التى تشخص فيها أزمة الأمة الثقافية على ذلك النحو . لذلك فإن مناقشتنا سوف تنصب على ذلك التحليل بالدرجة الأولى ، باعتبار أن التشخيص الصحيح لأى مشكلة هو البداية الحقيقية

لحلها، فضلا عن أنه يستحيل التوصل إلى علاج شاق لأي داء إذا شاب التشخيص خطأ أو عيب .

* * *

لايستطيع المرء أن يقاوم من البداية تساؤلا عن مدى الموضوعية والعقلانية في الادعاء بأن ثمة معسكرين فكريين في مصر والعالم العربي، أحدهما منفتح على الإطلاق والآخر منغلق دائما كقاعدة . وكل الفضائل في الأول، بينما كل الرذائل من حظ الثاني . وليس هناك من سبب لانقسام المجتمع على ذلك النحو، إلا لأن الأولين من العلمانيين بينما الآخرون من الإسلاميين! - ولأن الكاتب من أقطاب المعسكر الأول فإنه انطلق في خطابه من أننا الأفضل والأرقى . فنحن الذين نملك العقل المتفتح والقلب الكبير والإدراك الواعي والمعرفة على أصولها، أما أنتم - الجنس الأدنى - فلا شيء عندكم يستحق الذكر، بل فيكم كل آيات التخلف وتجلياته .

وتلك نظرة استشراقية في جذورها، قرأنا نتاجها في كتابات كثيرين من الكتاب الغربيين، الذين لم يروا في المسلمين فضيلة، وعاملوهم بقدر ملحوظ من التحقير والازدراء . بل وتفتنوا في إصااق التهم بهم، حتى تظل صورتهم في الأذهان مرتبطة على الدوام بأسباب النفور واليأس .

وفي حين اتهم الدكتور زكريا الإسلاميين بأنهم يحتكرون الحقيقة، فإنه وقع في المحذور ذاته حين قرر أن العلمانيين يحتكرون ثقافة « الانفتاح » ، برغم اختلاف اتجاهاتهم بين أقصى اليمين وأقصى اليسار . ولا بد أن يلاحظ هنا أنه اعتبر العلمانيين مجتمعا إنسانيا يضم « فئات شديدة التباين » ، بينما تعامل مع القاعدة الإسلامية العامة باعتبارها « جمادا » لاتباين بين فصائلهم ومدارسهم الفكرية وتجاربهم التاريخية . حيث اعتبرهم نمطا واحدا من البشر، اجتمعت فيه أسوأ الصفات وأتعسها . هل يمكن أن يعد ذلك موقفا علميا أو موضوعيا ؟!

لا أحد ينكر أن بين الإسلاميين نماذج من تلك التي أشار إليها الأستاذ الكاتب، وهي التي تسلط عليها الأضواء وتحظى باهتمام نفر من الباحثين لأسباب متعددة . لكنني أزعم أنهم استثناء على القاعدة العامة من ناحية، ثم إنني أزعم أيضا بأن المنغلقين بين العلمانيين يختلفون عن نظرائهم بين الإسلاميين .

بكلام آخر ، فالانغلاق ليس مقصورا على الإسلاميين وحدهم، وإنما آفته تعشش في المعسكر الآخر أيضا . وإذا كان نموذج الإسلاميين الذين ركز عليهم الدكتور زكريا قد حرموا الموسيقى مثلا، فأحسبه لاينسى أن الماركسيين الذين ضمهم إلى معسكر الانفتاح، حرموا الاستماع إلى أم كلثوم في زمن مضى .

ومن أسف أن خطاب الكاتب يضطربنا إلى التذكير ببعض البديهيات التي لا تخفى على أسوياء البشر، ناهيك عن أهل العلم منهم، ومنها أن الانغلاق أو الانفتاح هما من السمات الطبيعية الموجودة في كل جماعة إنسانية، بصرف النظر عن موقفها الفكري. ولا سبيل لتفسير إصراره على قصر الانفتاح على العلمانيين والانغلاق على الإسلاميين، إلا بأن الدكتور زكريا استسلم لعواطفه وتحيزاته الخاصة، وتخلّى في تناوله للمسألة عما « اعتاده من احتكام إلى العقل والمنطق »، كما ذكر عن نفسه في البيان. وفي كل الأحوال، فإن المنهج الذي اتبعه في تناوله لا يعبر بحال عن موقف « انفتاحي ». وإنما بدا موعلا في الانغلاق على الذات، التي لم تتح له فرصة رصد فضيلة في الآخر !

إذا شئنا الدقة، فقد نقول إنه كرس بيانه للدفاع عن « القبيلة » العلمانية، منطلقا في ذلك من عصبية لتلك القبيلة جعلته يغض الطرف عن عيوبها وسوأها، ولا يرى فيها إلا كل ما هو جميل وجذاب، بينما لم ير في القبيلة الأخرى إلا كل ما هو قاتم ومنفر. وهو موقف يعكس مدى الاستقطاب الحاد الذي أصبحت الساحة الثقافية تعاني منه، وهو استقطاب حرص الدكتور زكريا على إعلانه وتكريسه.

وأرجو ألا أكون في حاجة إلى التذليل على صحة البديهية التي أذاع عنها في هذا المقام. لكنني أشير بسرعة مثلا إلى ورقة بحث قدمها الدكتور جلال أمين - أستاذ الاقتصاد الذي يقف في المعسكر العلماني الليبرالي - إلى إحدى ندوات « مركز دراسات الوحدة العربية »، وكان محورها أن السلفية ليست مقصورة على الساحة الإسلامية وحدها، وإنما أثبت بشواهد عدة أنها قائمة في مختلف التيارات السياسية الأخرى، من الليبراليين والتقدميين والماركسيين والناصريين والوفديين. وفي موازاة شعار « الإسلام هو الحل »، الذي ينتقد من جرائه رافعيه من الناشطين الإسلاميين، فإننا نجد أن رموز المعسكر الآخر تتمسك بشعار « العلمانية هي الحل ». ولا تزال معلقة في بعض أحياء القاهرة ملصقات من مخلفات الانتخابات البرلمانية التي شارك فيها حزب الوفد أو بعضها يقول « مبادئ النحاس (باشا) هي الحل » !

لا يقف الأمر عند حد الخلل الجسيم في منهج التناول، ولكن بيان الدكتور زكريا بدا مغاليا إلى حد كبير في الدفاع عن قيم العلمانية وتجربتها. بحيث إنه استبسل في الدفاع عن قضية هي الآن محل مراجعة نقدية بين المفكرين الغربيين أنفسهم، حتى يشك المرء في أن خطابه متأثر بانطباعات مرحلة الأربعينيات والخمسينيات التي تجاوزها الفكر الأوروبي بمراحل. ولو أن بيانه ذلك عرض مثلا على ميشال فوكو، الذي مات في السبعينيات وتعتبره فرنسا أعظم مفكرها في القرن العشرين، لاستلقى الرجل على قفاه من الضحك بعد قراءته. ولاعتبره قصيدة غزل في التجربة الأوروبية من جانب الذين لا يعرفون حقيقتها تنم عن إفراط في البراءة والسذاجة !

إننى أدعو أستاذنا الفاضل إلى قراءة كتاب الباحث الإنجليزى ميشال والزر الذى صدر فى الثمانينيات تحت عنوان : « المراجعات » (THE COMPANY OF CRITICS) ، وقد ضم مجموعة من الدراسات النقدية للتجربة الأوروبية فى القرن العشرين ، على المستويين الاجتماعى والسياسى . وربما كان أوقع مافيه ذلك الفصل الذى خصصه للفيلسوف الفرنسى الراحل (ص ١٩١ - ٢٠٩) ، وتضمن نقدا لاذعا ومريرا للنمطية والقهر فى المجتمع الأوروبى ، الذى رفع شعار رفاهية الإنسان ثم سحق إنسانيته تحت وطأة النظم بالغة التعقيد والوكالات الاجتماعية .

لا نريد أن نخلص من ذلك إلى اعتبارها حضارة شريرة أو بلا فضائل ، ولكننا فقط نذكر الدكتور زكريا بأن الموقف « الانفتاحى » الذى يدافع عن قيمه المستلهمة أساسا من الحضارة الغربية ، ليس بالصورة الوردية التى صورها « برومانسية » مشهودة !

* * *

لقد اتهم الأستاذ الكاتب « جيلا كاملا من الشباب » و« جموعا متزايدة من الجماهير » و« المهنيين الذين بلغوا من العلم مرتبة عالية » ، بأنهم أركان الثقافة المغلقة ، لكنه لم يتطرق إلى السؤال الهام : لماذا؟ وهو السؤال الذى ينبغى أن يحظر على بال العالم وهو يحلل أى ظاهرة اجتماعية تضم تلك الشريحة الواسعة التى حددها ، حيث يؤمل منه ألا يكتفى بإثبات الحالة ، وإنما يغوص فى أعماقها لى يسبر غورها ويتقصى جذورها . لكنه بعد التخلي عن الموضوعية فى منهج البحث ، آثر أن يواصل مسيرة التخلي واكتفى فى التناول بدور « المدعى » ، الذى يهيمه إثبات التهمة بحق المدعى عليه ، وليس العالم الذى يرصد الظاهرة ويردها إلى أسبابها !

من حقنا أن نعرف أسباب تلك الكارثة الفكرية والاجتماعية ، حين نطالع إعلانا عن إصابة قطاع عريض من المجتمع بكل تلك الأمراض العقلية والنفسية الخطيرة . ومن واجبا أن نتوجه بالسؤال إلى « المدعى » ، عما إذا كان الغلط مرجعه أسباب « بيولوجية » جعلت هذه الفئة من الناس - دون غيرها - تولد مصابة بمختلف العاهات المشار إليها ، والتى جعلتهم ضد الاستنارة والتقدم بالسليقة؟- أم أن للمشكلة أسبابا فكرية تتعلق بطبيعة التعاليم التى ملكت رءوس تلك الفئة وتصادف أن جاءت جميعها لى تكرس الانغلاق « والظلامية »؟ أم أن هناك ظروفًا اجتماعية جعلت هذه الفئة من الناس ، فى ظل ظرف تاريخى معين ، منحازة إلى ثقافة الرفض والانغلاق؟ وهل الأمر فى حقيقته رفض وانغلاق ، أم سخط وتمرد على أوضاع لم يحتمل الناس قبولها أو تقديرها؟ وإذا صح أنها ظروف اجتماعية يعانى منها الخلق ، فلماذا ظهرت تعبيراتها السلبية الكثيرة فى فئة دون غيرها من الناس؟! ولماذا بدا من عداهم بالصورة المنفتحة والجذابة التى طالعناها فى بيان الدكتور فؤاد زكريا؟!

أمثال هذه الأسئلة وإجاباتها سقطت من البيان دفعة واحدة، ومن ثم فإن قارئه لا يخرج منه إلا بانطباع واحد، هو أن عالما قديرا مثل الدكتور زكريا عمد إلى تسطيح المسألة، وحصر كل همه في توجيه الادعاء إلى القاعدة العامة من الإسلاميين، وإعلانه «المفاصلة» معهم. وهو نهج يتعذر نسبه إلى موقف «الانفتاح» الذى اختار الكاتب أن يجعله عنوانا لثقافة معسكره. بل إنه بالضبط منهج التكفيريين، من دعاة دمع الآخرين ومفاصلتهم!

من ناحية أخرى، فقد عبر الدكتور زكريا عن أساه لأن جهوده وجهود أمثاله من «العقلانيين» و«المتنورين» لم يكن من ورائها طائل، وأن الناس لم يستوعبوا حرفا مما يقول منذ سنوات، وأن أى مهيج أصبح بمقدوره أن يقول للناس كلاما إنشائيا لاقيمة له، بحيث يمحو تماما تأثير كل ما أجهد نفسه فيه. وأرجع ذلك إلى مشكلة الجمهور الذى أصبح «مغلقا» أمام تأثيره وتأثير أمثاله. وهذا الجمهور «المغلق» يتمثل فى تلك الشريحة الواسعة والمتزايدة من البشر الذين أشار إليهم، من الشبان والمهنيين.

هذا الأسى عبر عنه من قبل كتاب آخرون من جيل الدكتور فؤاد زكريا، منهم الأستاذ توفيق الحكيم والدكتور لويس عوض والدكتور يوسف إدريس، لكن البيان الذى نحن بصدهه تفرد بتنظير الموقف والإعلان عن أن المشكلة تكمن فى الجمهور «المتخلف» و«المغلق».

ونحن إذا استعربنا بعض العقل والموضوعية، فقد يشجعنا ذلك على القول بأننا إزاء قضية كبيرة من هذا القبيل ينبغى ألا نحصر أنفسنا فى احتمال واحد، لأنه قد تكون هناك احتمالات أخرى أكثر إقناعا فى تحليل الظاهرة. حيث نفهم أن يحدث ذلك الموقف الذى انتقده الدكتور زكريا مرة أو اثنتين أو ثلاثة، ولكن عندما يصبح ذلك الإعراض موقفا عاما من جانب تلك الشريحة الواسعة من الناس، فإن الأمر فى هذه الحالة يستوجب مراجعة أعمق تقتضى تقصى مختلف الاحتمالات.

فى فلسفة التعليم الأمريكية، يقولون إنه عندما تتكرر معدلات الرسوب العالية فى أحد الصفوف، فالأرجح فى هذه الحالة أن يكون الغلط فى جانب الأستاذ وليس التلاميذ، لأن تواتر الظاهرة يعنى أنه فشل فى الاتصال الإيجابى معهم، ومن ثم فشل فى استخلاص أفضل ما فيهم من طاقات.

قياسا على تلك النتيجة، ربما جاز لنا أن نسأل: لماذا لا يكون الغلط فى خطاب الدكتور فؤاد زكريا وأقرانه، وليس فى الجماهير التى استقبلته؟ وإذا سلمنا بأن نسبة من تلك الجماهير تتسم بالانغلاق والغوغائية، مما ييسر «للمهيجين» جذبهم والسيطرة عليهم، فإننا لانستطيع

أن نعتبر الجميع كذلك ، لاجيل الشباب بأكمله ، ولا المهنيين الذين وصفهم بأنهم من « ذوى
المراتب العالية من العلم» . إزاء ذلك ، فلماذا لانرجح احتمال أن الجماهير أعرضت عن كلام
الدكتور وأمثاله ، لا لأنهم وقعوا تحت تأثير « المهيجين» كما قال ، ولكن ببساطة ، لأنهم وجدوا
أن ثمة خطابا آخر أكثر إقناعا لعقولهم ، وأقرب إلى أوتار قلوبهم ، وأصدق تعبيرا عن ضمائرهم
وأحلامهم؟

إن الدكتور ومعه أكثر الرموز العلمانية لا يريدون أن يصدقوا بأن الزمن قد تغير، وأن الوعي
الثقافي والإيماني اختلف خلال العقدين الأخيرين خاصة، بحيث إن ما كانوا مستعدين
لاستقباله منهم بالأسف أصبحوا يعرضون عنه اليوم، وما كان يبهرهم في الماضي فقد بريقه ،
منذ غدا الناس في وضعهم ذاك أكثر ثقة في أنفسهم وأكثر تشبثا بجدورهم .

لقد استسهل الدكتور زكريا أن يتهم الناس بالانغلاق والغباء لأنهم أعرضوا عن خطابه إلى
خطاب آخر . وقبله لجأ أقرانه إلى الأسلوب ذاته حين أعطى الناس أصواتهم لجهة الإنقاذ
الإسلامية ، في مستوى آخر من الإعراض . فما كان من أولئك نفر من المثقفين إلا أن رموا
الناس بالجهل والتخلف . واتهام الآخرين أمر سهل عادة ، بينما الصعب حقا هو مراجعة
النفس ونقد الذات . أعنى أنه كان صعبا على هؤلاء وهؤلاء الاعتراف بأن الدنيا تغيرت ، وأن
ثمة بضاعة كسدت وانصرف عنها الناس . حيث تجلى في « السوق» جديد أقبل عليه الجميع
بدرجات متفاوتة . إزاء ذلك ، فإن أصحاب الدكاكين القديمة ما برحوا يصرون على عرض
بضاعتهم القديمة ، بدلا من تعديلها وإعادة النظر في مواصفاتها المرفوضة . ليس هذا
فحسب ، وإنما ذهبوا إلى حد سب جمهور المستهلكين ونعتهم بكل الصفات المرذولة !

هل يمكن أن يعد ذلك موقفا « منفتحا» و«عقلانيا» و«موضوعيا» ؟

* * *

إن المسألة أعمق بكثير من كونها مجرد انقسام بين ثقافة منفتحة وأخرى منغلقة ، ولعل أزعج
أن صياغة القضية على ذلك النحو ينطوي على تبسيط مخل ، يفاجأ به أمثالي ممن يجلون الدكتور
فؤاد زكريا ويعرفون قدره ، ويستغربون منه استعداده الملحوظ للتخلي عن بعض ما هو مشهود
له من عمق ورياسة عندما يتعلق الأمر بالحالة الإسلامية بوجه أخص .

إن ثمة انقسامًا في مجتمعنا العربي حقا وفي النخبة المثقفة تحديدا، لكنه ليس بين انغلاق
وانفتاح كما ادعى أستاذنا الفاضل ، وإنما بين أنصار مشروعين حضاريين مختلفين ، أحدهما
يتبنى النموذج الغربي ، والثاني يدافع عن الهوية العربية والإسلامية . وفي المربع الأول يقف

الدكتور زكريا وأقرانه وطابور العلمانيين الذين تختلف مشاربهم ودوافعهم، بينما يقف في المربع الثانى ذلك الجمع الغفير من البشر الذين وصفهم البيان بكل النقائص والعبر.

الحالة الجزائرية عبرت عن ذلك الانقسام بصورة حادة، فالأولون هناك يطلق عليهم «حزب فرنسا»، بينما يوصف الآخرون بأنهم «حزب الجزائر». ولم يكذب «المنفتحون» خبرا حين تولوا السلطة، فعمدوا إلى استصدار قرار بوقف التعريب وآخر لاحق بإلغاء بث آذان الصلوات عبر أجهزة الإعلام الرسمية!- وكانت الإشارات أن أبلغ إعلان عن الحقيقة التى يحاول الكثيرون طمسها وإخفاء معالمها بما لا يحصر له من العبارات الذكية والجدابة.

هى حالة قصوى مافى ذلك شك، لكنها دالة وكاشفة. ولانريد أن نستعيد صفحة انصار «الثقافة المنفتحة» فى تركيا حينما حسموا خيارهم الحضارى، وقرروا إلغاء الخلافة الإسلامية واستبدال الحروف اللاتينية بالعربية، والقبعة بالعمامة. فتلك قصة طويلة أفاضت فيها كتابات عدة، لكنها تظل إحدى حلقات مسلسل أزمة الخيار الحضارى التى عانت منها الأمة العربية والإسلامية منذ انحطاط الخلافة العثمانية. إذ من إيران إلى تونس مروراً بالهند ومصر، خيمت الهزيمة الحضارية، وارتفعت الأصوات قوية تقول إن «الغرب هو الحل والعلمانية هى المفتاح الضائع». وفى مصر كانت ثنائية التعليم (الدينى والمدنى) التى تقرر فى عهد محمد على باشا، بداية القرن التاسع عشر، تعبيراً عن الانشطار الثقافى الذى عاشت البلاد فى ظله أمدا طويلا، إلى أن تغيرت الرياح وجاءت بما لا يشتهى كثيرون.

ففى ظروف التفكك والانفراط التى سادت فى العقدين الأخيرين، وأدت إلى غياب «المشروع الجامع» للأمة، ظهرت التشققات تباعا فى بنائها، شأن أى جسم حينما تضعف حصانته، فتعصف به العلل والأمراض تباعا. فى هذه الأجواء برزت الحالة الإسلامية كإحدى تجليات الاعتزاز بالهوية والشعور بالذات، التى كانت من ثمار مسيرة حركة التحرر الوطنى. ولكن المناخ السلبى الذى ساد عجز عن توظيف تلك الحالة فى إطار مشروع حضارى له رؤيته الإستراتيجية للمصالح العليا للأمة. بذلك الصعود الإسلامى اختلت معالم الخريطة الثقافية التى رسمت على مدار القرنين الأخيرين، فى مصر على الأقل.

وبدلا من أن يصبح التطور الذى استجد بابا للتفاعل والإثراء، فإن غياب الرؤية الإستراتيجية ومعها بداهة المشروع الجامع، كان من شأنه أن حلت المواجهة محل الحوار. وانتهى الأمر لاحقا بإعلان «حرب الإبادة» بين أنصار الثقافتين، الغربية من جانب والعربية الإسلامية من الجانب الآخر.

فى هذا السياق، يأتى بيان الدكتور فؤاد زكريا تنظيرا للقطيعة، وترويجا لليأس من إمكانية

التعايش ومد الجسور، حيث لا محل عنده ، لا للفهم ولا للتفاهم بين نقيضين ليس بينهما قاسم مشترك . وهذا في رأيي مكمّن الخطورة في البيان ، الذي لا يقوم فقط على تحليل مغلوّط ، ولكنه يوصل إلينا رسالة ملغومة خلاصتها أنه لا محل للقضية إلا بأن يقف طرف على جثة الآخر !

لذلك كان التنويه مهما ، وبدت المسارعة إلى التصويب واجبة . أما إذا سألتني سائل ما الحل أو البديل؟ فإنني أعيد ماسبق أن قلت مرات من أنه لا بديل عن حوار بين عقلاء الجانبيين ، حتى لا ينفرد بالساحة دعاة الغلو و«الانغلاق» في هذا الطرف أو ذاك ، كما هو حاصل الآن . إذ المطلوب ليس انتصار فصيل على فصيل ، وإنما المطلوب هو اتفاق الجميع على أسس مشروع مستقل ، ينقذ الأمة من هزيمتها الحضارية . وتلك مسئولية عقلاء المثقفين الذين يقف الدكتور فؤاد زكريا في صفهم الأول بامتياز !

رؤية مغشوشة للتعددية

أصبح متعذرا فيما يبدو، أن نطالب نفرا من الباحثين في بلادنا بأن يتحلوا بالنزاهة والموضوعية في تعاملهم مع الشأن الإسلامي بعدما غلب الهوى وحكم!

ذلك هو الانطباع الذى خرجت به، بعد مطالعة دراسة ملغومة صدرت في فبراير ١٩٩٥ حول «التعددية الإثنية في الوطن العربى»، للدكتور سعد الدين إبراهيم، كان كلامه فيها عن الرؤية الإسلامية مفاجأة حافلة بالتبسيط والتغليط والتحيز.

موضوع الدراسة ليس جديدا، فللباحث فيه إسهام وسجل معلوم للجميع، لم يجد فيه عن التزامه بما وصفته قبلا بخطاب «التفكيك»، الذى كان مؤتمر «الأقليات» من تجلياته المشهودة في العام الماضى. لكن الخلاصات التى حرص على إثباتها والترويج لها في بحثه، الذى صدر في القاهرة ضمن سلسلة كراسات إستراتيجية - تستحق مراجعة ومناقشة. ذلك أنه نعى إلينا فيها ما اعتبره «فشلا» للرؤيتين الإسلامية والقومية في استيعاب «الهويات الفرعية» - (يقصد الأقليات الدينية والعرقية). ودعت الدراسة في النهاية إلى حل مشكلات تلك الأقليات من خلال إحدى الصيغتين «الفيدرالية» أو «الكونفدرالية»، لتجنب مخاطر الانفصال!

ثمة ثغرات عديدة في الدراسة التى بشرنا فيها بأن التهديد الأكبر لأمن المنطقة العربية في التسعينيات سيكون من نوعية الصراعات الداخلية (إسرائيل النووية لم يعتبرها تهديدا!)، في الوقت الذى قرر فيه أن العالم العربى يعتبر أحد أكثر المناطق تجانسا من الناحية الإثنية في العالم!

غير أننى سأركز هنا على ما أورده الباحث بشأن الرؤية الإسلامية لقضية التعددية الدينية والعرقية (التى لم أفهم لماذا تأبى على المفردات العربية، وآثر أن يستخدم المصطلح اليونانى سابقا والإنجليزى لاحقا: الإثنية). دفعنى إلى ذلك ضيق الحيز المتاح من ناحية، والاختصاص المفترض من ناحية ثانية، ولظنى ثالثا أن جنابة البحث في هذا الشق أكبر!

تحت عنوان «الرؤية الإسلامية والإثنية» ذكر الدكتور سعد الدين إبراهيم مانصه: بطبيعة الحال، فإن الإطار السياسى للثقافة والمجتمع والدولة لدى الإسلاميين يستند إلى الدين.

ويؤدى ذلك تلقائيا إلى استبعاد غير المسلمين من نطاق الجماعات الحاكمة في العالم العربى .
أى استبعاد ١٨ مليوناً، معظمهم من المسيحيين، بالإضافة إلى بضع مئات من اليهود . . .
والأكثر من ذلك أن عملية الاستبعاد تذهب أيضا حسب الشكل الأكثر تطرفا إلى إقصاء
حوالى ٢١ مليوناً من المسلمين غير السنة أيضا، أى الجماعات الشيعية وجماعات الخوارج
المتنوعة . والواقع أن التيار الرئيس من الإسلاميين يذهب إلى جعل عملية الاستبعاد جزئية ،
بمعنى الاقتصار على منع غير المسلمين من الوصول إلى المناصب القيادية ، أى صاحب الولاية
في البلاد (مثل رؤساء الدول والمحافظين والهيئة القضائية) . وتقوم الحجة الرئيسة لهم في هذا
الصدد على أن شاغلي هذه المناصب لا يقومون بأدوار دنيوية . ولكنهم ينهضون أيضا بواجبات
دينية ، مثل إقامة الصلاة وتنفيد الشريعة وقيادة المؤمنين في الجهاد . بينما يذهب الإسلاميون
أصحاب الدعوة الأكثر تطرفا إلى جعل استبعاد غير المسلمين كاملا من أى دور في الدولة أو
الحكومة على أى مستوى . حيث ينظرون إلى غير المسلمين بوصفهم (أهل ذمة) ، يديرون
شؤونهم الطائفية الخاصة ويدفعون الجزية .

وإذ هون الباحث من مسألة الاختلاف العرقى بين المسلمين من العرب وغيرهم ، فإنه قرر
بأنه : من الواضح في مثل هذا الطرح للجماعة السياسية أن يشعر غير المسلمين في العالم
العربى بتهديد كامل ، علاوة على الشعور بالإقصاء والاستبعاد (ص ١٠) .

هذا الكلام الذى أطلقه الدكتور سعد بثقة شديدة وتعميم مدهش ، يصدم الباحث
المسلم ، الذى يجده منطوقا مجرحا ومطعونا في صدقيته شكلا وموضوعا .

فمن حيث الشكل هناك خمس ملاحظات على النص الذى أورده ، هى :

● إنه قرر في عنوان الكلام أنه بصدد الحديث عن الرؤية الإسلامية ، لكنه تجاهل هذه
الرؤية تماما ، ومضى يحدثنا عن مواقف بعض - وليس كل - الإسلاميين ، معتبرا أن الإسلام هو
مايقوله المسلمون ، وليس ما صدر عن الله سبحانه وتعالى ونبيه الذى بلغ الرسالة . في حين أن
أى باحث مبتدئ يعرف الفرق بين الدين الذى هو كلام الله ورسوله ، وبين الفقه الذى هو
اجتهاد البشر . وهو ما لم يدركه الباحث ، فذكر لنا أن تيارا رئيسا من الإسلاميين يدعو إلى
الإقصاء الجزئى لغير المسلمين ، وأن المتطرفين يدعون إلى إقصائهم كليا - لكنه لم يقل لنا ماذا
قال الله ورسوله في المسألة ، وهو القول الذى يعد بحق جوهر الرؤية الإسلامية وأساسها ، وهو
المرجع الذى يقاس عليه موقف هذا التيار أو ذلك .

● إن الفرضية التى بدأ بها الكلام واعتبرها « طبيعية » و« بديهية » تنم عن قصور بالغ في فهم
طبيعة الدين الإسلامى . فقد قرر أنه طالما أن المشروع الإسلامى يستند إلى الدين ، فإن ذلك
يؤدى تلقائيا إلى استبعاد غير المسلمين ، هكذا بمتى البساطة « والخفة » ! وهو منطلق قرأناه

في كتابات غلاة المستشرقين، الذين رفضوا أن يعترفوا بأن الإسلام مشروع حضارى أقام «أمة» استظل بها المسلمون وغير المسلمين، والمتدينون وغير المتدينين. وهم لم يكتفوا بالإنكار، ولكنهم تعاملوا عن حقيقة أن غير المسلمين كان لهم دائما حضورهم الفعال في كل مجتمعات المسلمين، منذ اعترف الإسلام بشرعيتهم، كما سنرى بعد قليل، وترجمت ذلك «الصحيفة»، وهى الوثيقة التى أنشئت بمقتضاها أول دولة إسلامية فى التاريخ، عقب هجرة النبى عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة؛ إذ نصت الصحيفة على اعتبارهم «أمة مع المؤمنين»، وظل ذلك وضعهم الثابت من ذلك الحين وحتى الآن.

● إنه لجأ إلى التعميم والإبهام بصورة تنتهك قواعد البحث العلمى وأصوله. إذ حدثنا عن «التيار الرئيسى من الإسلاميين» وعن الإسلاميين «أصحاب الدعوة الأكثر تطرفا». ولم يحدد لنا بالضبط من هؤلاء وهؤلاء. هل هم أفراد أم جماعات؟ وهل حديثه ينصرف إلى مصر وحدها، أم أنه يشمل العالم العربى والإسلامى أيضا؟ ثم لأنه انحاز إلى موقف مسبق لديه يصر فيه على أن الإسلام يستبعد غير المسلمين، فإنه لم يرد أن يفهم فكرة شغل المناصب ذات الصبغة الدينية بأصحاب كل دين فى إطارها الصحيح، واعتبر أن شغل المسلمين لمثل هذه المناصب استبعاد لغيرهم. وبسبب تحيزه أيضا فإنه لم يشر بكلمة إلى فريق ثالث من الباحثين الإسلاميين التزموا بقاعدة أن الأصل هو المساواة فى الحقوق والواجبات بين المسلمين وغيرهم. وفى مقدمة المصريين الذين كتبوا فى هذه الجزئية بالذات: الدكتور محمد فتحى عثمان والدكتور أحمد كمال أبو المجد والدكتور محمد سليم العوا، ويدخل فى السياق كتاب «مواطنون لاديمون» الذى صدر لى منذ عشر سنوات، وعنوانه يهدم الفكرة التى باعها لنا الباحث فى دراسته.

● لعدم تمكنه من الموضوع، فإنه لم يفرق بين منهجية استنباط الأحكام الشرعية ومنهجية تقنينها. فالآراء التى أوردتها، على فرض صحتها وأيا كان مقدار شططها تفهم فى إطار الاستنباط، حيث لكل مجتهد أن يستخلص الرؤية الشرعية التى يقتنع بها فى ضوء ما يتوافر له من أدلة. لكن هذه الاجتهادات تظل منسوبة إلى أصحابها ولا تلزم المجتمع فى شىء. غير أنه حين يجيء أوان التقنين للمجتمع، فإن كل هذه الاجتهادات توضع جنبا إلى جنب فى سلة واحدة، لكى يستخرج منها أهل الاختصاص ما يعبر عن حاجة المجتمع ويحقق مصلحته. من ثم فينبغى ألا يثير انزعاجنا أن يرى بعض الناس رأيا فى الوظائف التى تنطبق عليها الصبغة الدينية، أو حتى حين يرى آخرون أن على غير المسلمين أن يدفعوا الجزية لاعتبارات يرونها قائمة. فهذه مجرد آراء شخصية تظل محسوبة على دائرة الاستنباط. وإذا جاز لنا أن نزعج حقا فإن ذلك يمكن أن يحدث حين تقنن أمثال تلك الاجتهادات من قبل سلطة التشريع، التى يفترض أن يباشرها ممثلو الأمة من المسلمين وغير المسلمين. وهذا ما لم يحدث حتى الآن على الأقل.

● أخيرا، فإن الباحث الهمام وهو يعرض للرؤية الإسلامية، لم يكلف خاطره ويجاوب

الاطلاع على أى مرجع لفقهاء المسلمين السابقين أو اللاحقين . وهو أمر مستغرب للغاية . إذ طبقا لما أورده فى ثبت مراجع دراسته « الإستراتيجية » ، فإنه اعتمد فى تناوله للموقف الإسلامى على كتابات وآراء ثلاثة من الباحثين المسيحيين : اثنان لبنانيان هما الأستاذان جورج قرم وجوزيف مغيزل [كتب اسم الأول خطأ ، كما أخطأ فى عنوان الكتاب الذى ألفه ، وأغلب الظن أنه ترجم الاسم والعنوان عن الإنجليزية . إذ ذكر أن الاسم هو جورج كورن وليس « قرم » ، وقال إن عنوان كتابه هو « أنواع الديانات والنظم » ، بينما العنوان الحقيقى هو « تعدد الأديان وأنظمة الحكم » - وهذه ليست أخطاء مطبعية ، ولكنها أخطاء فى الترجمة ، تدل على أن الباحث لم يطلع على الكتاب ، وإنما استعان بنقول منه نشرت بالإنجليزية] - أما الباحث الثالث فهو الدكتور جمال الشاعر وهو طبيب وسياسى أردنى معروف بانتمائه البعثى .

ونحن إذ نحترم آراء الباحثين المسيحيين الناقدة فى المسألة ، لكننا لانستطيع بحال أن نصنف كلامهم تحت عنوان « الرؤية الإسلامية » . ثم إننا لم نفهم لماذا قاطع الدكتور سعد كل ما كتبه المسلمون فى الموضوع ، بتلك الصورة المعيبة التى تهدر مصداقية بحثه وتشكك فى نزاهته ، فضلا عن أنها تكشف عن منهجه الانتقائى والمتحيز .

أما مضمون المنطوق الذى أورده الباحث تحت عنوان الرؤية الإسلامية لقضية التعددية ، فهو نموذج للإجابة الغلط . وقد أشرنا قبلا إلى أنه لم يشر بكلمة إلى رؤية الإسلام ، وإنما عرض آراء بعض المسلمين التى لقيت هوى فى نفسه ، وعززت فكرة « الاستبعاد » التى انطلق منها وبنى عليها خطابه .

وإذ حجب الباحث الرؤية الإسلامية عن قصد أو غير قصد ، بل نسفها تماما بالألغام التى بثها فى طيات شهادته المغلوطة ، فإننا نستأذنه فى بسطها هنا ، استنادا إلى المرجعية الإسلامية التى خاصمها وامتنع عن الإطلال عليها . تلك الرؤية تحكمها خمسة مبادئ مقرررة فى القرآن والسنة هى :

١ - أن الناس جميعا تربطهم وشيجة الأخوة الإنسانية . وهذه الوشيجة أصل من أصول الإسلام ، من غفل عنها فقد أهدر ذلك الأصل ، الذى عبر عنه القرآن الكريم فى قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾ (النساء : ١) . وقد حرص النبى عليه الصلاة والسلام على أن يذكر الأمة بهذه الحقيقة الإنسانية الجليلة فى خطبة الوداع ، فقال قولته الشهيرة : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ ، وَإِنْ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ . كلكم لأدم وآدم من تراب . وفى ذات المعنى نقل عن الإمام على بن أبى طالب قوله : الناس صنفان ، أخ لك فى الدين أو نظير لك فى الخلق .

٢ - إن لكل إنسان كرامته ، بصرف النظر عن دينه أو عرقه . وفى النص القرآنى : ﴿ وَلَقَدْ

كرمنا بنى آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلاً» (الإسراء : ٧٠)، لم يقل إن الكرامة للمسلمين وحدهم، ولكنه قررها لكل مخلوق لمجرد كونه إنساناً، حتى تعد هذه الكرامة من حقوق الله تعالى واجبة الصيانة والتقديس .

٣ - إن الاختلاف بين الناس في الملل والنحل والأعراق وغيرها من سنن الله تعالى في الكون، التي قررها لحكمة أَرادها: ﴿ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ﴾ (هود : ١١٨) - ﴿ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ﴾ ؟ (يونس : ٩٩) . وبناء على ذلك فإن للأخر شرعيته التي كفلها له الله سبحانه وتعالى ، حيث لا يقلل الاختلاف من شأنه ولا يتقصص من حقه .

٤ - إن المسلمين يؤمنون بأنبياء الله جميعاً، ويعتبرونهم أنبياءهم: ﴿ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ﴾ (البقرة : ١٣٦) . من ثم غير المسلمين في مجتمعات المسلمين ليسوا « أقلية » كما يقول الاصطلاح الشائع المنقول عن الخطاب الغربي، ولكن القرآن وصفهم بأنهم « أهل كتاب » . ولم يذكر القرآن مصطلح أهل الذمة ، ولكن العرب نقلوا فكرة « الذمة » عن الفرس واعتبروهم في ذمة الله ورسوله وليسوا في ذمة أحد من الناس . (وإن أسىء إلى المصطلح فيما بعد) وظل احترامهم قائماً في خطاب العلماء والفقهاء المسلمين الذين اعتبروهم أصحاب « ملل » و« نحل » . وفيما اقتضى صحيح الإيمان أن يكون أنبياءهم أنبياء للمسلمين، فإن صحيح الالتزام والعمل بذلك الإيمان اقتضى أن يظل أتباعهم جزءاً مقدراً من أمة الإسلام .

٥ - إن دستور العلاقات بين المسلمين وغيرهم يقوم على أساس من قول الله تعالى : ﴿ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ﴾ * إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون ﴾ (المتحنة : ٨ - ٩) . والبر - وهو الفضل والخير - والقسط، ما بنص القرآن الكريم مطلوبان من المسلم للناس كافة، يستوى في ذلك من الناس من آمن بالإسلام ومن كفر به، اللهم إلا إذا كانوا يقاتلونه في دينه ويخرجونه من داره، أو يظاهرون على إخراجهم .

هذه هي الخلفية المرجعية التي نحتكم إليها، والتي شكلت الموقف الإسلامي التقليدي من غير المسلمين، منذ اعتبرتهم « صحيفة » المدينة « أمة مع المؤمنين »، إلى أن عبر قطاع عريض من المثقفين الإسلاميين أخيراً عن موقفهم إزاء المسألة داعين إلى « المساواة الكاملة بين المسلمين وغير المسلمين، بحيث يتمتعون جميعاً بالحقوق المدنية والسياسية التي يكفلها

الدستور وتنظيمها القوانين» . وهو الموقف الذى عرضه وأثبتته الدكتور كمال أبو المجد فى الرسالة التى صدرت بعنوان « رؤية إسلامية معاصرة» (وهى رؤية تجاهلها الباحث لأن خطابها كان على غير هواه). وقد عرضت الرسالة على مائتين من المثقفين الإسلاميين منذ أكثر من عشر سنوات ، وتم طبعها عام ١٩٩١ .

ونحن لانتردد فى القول بأن هذه الخلفية هى التى تقف وراء ظهور فكرة «التعددية» لأول مرة فى التاريخ الإنسانى ، حيث يعلم الباحثون الجادون والمحايدون أن أوروبا لم تتعرف على التعددية وتكتشفها إلا حين جسدت الدولة العثمانية الفهم الإسلامى للأمر فى نظام «الملل» ، بينما كان الآخر فى التجربة الأوروبية ملغيا ومسحوقا .

ولأن غير المسلمين كانوا دائما أمة مع المؤمنين فقد كان لهم دورهم البارز فى بناء صرح الحضارة الإسلامية ، إذ ظهر منهم الوزراء والكبراء والعلماء وقادة الجيوش . وهو الأمر الذى استلقت نظر مستشرق نزيه هو آدم ميتر ، حتى كتب يقول : من الأمور التى نعجب لها كثرة عدد العمال (الولاة وكبار الموظفين) والمتصرفين غير المسلمين فى الدولة الإسلامية . فكأن النصرارى هم الذين يحكمون المسلمين فى بلاد الإسلام . (الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى - ج١ ص ١٠٥) .

ومن طريف ما يروى فى هذا الصدد أن نفوذ غير المسلمين بلغ شأوا بعيدا فى ظل الدولة الفاطمية ، حتى شعر المسلمون بالغبن ، فكتبت امرأة إلى الخليفة العزيز تقول : « . . . بالذى أعز اليهود بمنشا والنصارى ببن نسطوروس (الاثنان من كبرائهم) وأذل المسلمين بك ، إلا قضيت أمرى!! - والسجل حافل بأمثال تلك الشواهد ، غير أن المجال لا يتسع لذكر المزيد منها . وهى كلها تستبعد فرية « الاستبعاد» التى ادعاها الدكتور سعد الدين إبراهيم فى بحثه الملقوم!

لقد تجاهل الباحث كل معرفة يمكن أن تلقى ضوءا على موقف الإسلام الحقيقى من قضية التعددية ، واستسلم لهواه فتمسك بحكمه المسبق الذى كان يبحث له عن حيثيات تثبته وتدعمه ، الأمر الذى أخرج كلامه عن نطاق العلم ، حيث لم يكن الرجل باحثا يتقصى الحقيقة وينشدها ، ولكنه بدا مدعيا ، كل همه هو تلبس القضية للمتهم!

لماذا انحاز الرجل إلى هذا الموقف؟ - يستحق السؤال تفكيرا عميقا ، لأننى أحسب أن هناك أطرافا كثيرة - أشخاصا ومراكز وأجهزة - أصبحت تتعيش من الادعاء بأن الإسلام مصدر لأزمات ومشكلات فى كل اتجاه ، حتى يظل هو « الخطر» فى نظر البعض ، و«العدو» فى ظن آخرين . من ثم فيجب فى رأيهم أن يتواصل خطاب التنفير والتخويف ، القائم على التشويه

والتغليط ، حتى يكون المطلوب هو « استبعاد » الدين ، وليس دعوة الجميع إلى التمسك برؤيته الحقيقية والصحيحة .

حين وقعت في يدي الكراسة المنسوبة إلى « الإستراتيجية » ، وقرأت في مستهلها قول الباحث إنه يدرس الملل والنحل والأعراق منذ عشرين عاما « بطريقة علمية عقلانية » ، تهيبت الموقف ، وهيات نفسي للإقلاع في رحلة فكرية غنية وعميقة ، غير أنني أدركت بعد حين أنني بالغت كثيرا في تقدير الموقف . وصار حالي مثل حال الإمام أبي حنيفة ، الذي دخل عليه في مجلس درسه رجل مهيب المظهر عليه سمت العلماء . فأخذ بهيئته واعتدل في مقعده وضم رجلا له كانت ممدودة . لكن الرجل حين تكلم كشف عن درجة من الضحالة والسذاجة فاجأت الجالسين . فما كان من الإمام إلا أن قال : أن لابي حنيفة أن يمد رجله .

فعلت الشيء نفسه حين فرغت من مطالعة الكراسة ، حتى هتفت : أيتها الإستراتيجية كم من الخطايا ترتكب باسمك !!

«فزاعة» السُّلطة الدِّينية

هل يدعو الإسلام إلى سلطة دينية؟

هذا سؤال معلق في الوعي العربى منذ تسعين عاما على الأقل . الإسلاميون يردون عليه بالنفى، ويحشدون لذلك النصوص والأدلة والبراهين، بينما خصومهم يصرون على الإيجاب، ولم يكفوا طيلة تلك العقود عن ترديد السؤال، واستخدام «فزاعة» السلطة الدينية كلما لاحت شواهد الإسلام، أو ثار حوار حول خيارات المستقبل .

في سنة ١٩٠٢م، أثار القضية فرح أنطون صاحب مجلة «الجامعة»، ورد عليه الإمام محمد عبده في مقالات نشرتها له صحيفة «المنار». وفي سنة ١٩٩٢، جدد ذات القضية الأستاذ محمود أمين العالم - المفكر الماركسى المعروف - في محاضرة عامة بالقاهرة ألقاها في «رابطة التربية الحديثة»، حين دعا إلى استبعاد المشروع الإسلامى خوفا من السلطة الدينية، وبشر سامعيه بأن «الاشتراكية هى الحل» - بنص عبارته. وقد كنت أحد المعقنين على محاضرتة، حيث انحصر تعقيبى في نقطتين: أولاها، خطؤه المنهجى في المقارنة ما بين الاشتراكية التى يحلم بها والتي يجب أن تكون، ودين الإسلام كما تقدمه تجمعات الشباب المتطرف والفصائل الهامشية فى التيار الإسلامى . واعتبرت حينئذ أن الإنصاف والمنهج السوى يقتضيان - إذا كان لابد من المقابلة - أن يكون النموذج بالنموذج، وليس النموذج بممارسات وأحاديث شباب حمل فكرا شادا، أنتجت ظروف شاذة .

النقطة الثانية التى أثيرتها، تركزت حول نفى الادعاء بأن الإسلام يحمل فى طياته دعوة للسلطة الدينية، واستشهدت فيما قلت برد الإمام محمد عبده على فرح أنطون فى المسألة قبل تسعين عاما .

أشرت إلى ذلك الحوار فى أسطر معدودة، فى ثنايا مقال نشرته تحت عنوان «الإسلام الإعلامى»، دللت فيه على أن بعض المثقفين صاروا يتحدثون عن الإسلام متأثرين بالانطباعات التى تروج لها وسائل الإعلام، وليس استنادا إلى المعارف الأصيلة والموثوق بها .

رد الأستاذ العالم على إشارتى تلك بمقال ضاف نشره الأهرام «يوم الأربعاء ٩/١٢/١٩٩٢

كان عنوانه « الإسلام السياسى والسلطة »، تعرض فيه بالنقد لما ذكرت ، لكن الأهم من ذلك أنه أعاد طرح فكرته ، مرددا بصيغة مستجدة جوهر مقولة فرح أنطون في بداية القرن حول دعوى السلطة الدينية .

بطبيعة الحال ، فالأستاذ العالم لا ينفرد بتبنى هذه الدعوى ، فالملّوْحون « بفزاعة » السلطة الدينية كثرة بين الكتاب . وهناك من تخصص في التخويف مما يسمى بالإسلام السياسى انطلاقا من تلك « الفزاعة » تحديدا . غير أن للأستاذ العالم وزنه الخاص كمتقف بارز له تقديره واحترامه ، الأمر الذى يشجع على مواصلة الحوار معه ، فضلا عن تأمل ما يكتب بقدر كاف من الجدية .

الفكرة المحورية في خطابه عرضها الأستاذ العالم كما يلي : هناك ما نطلق عليه اسم التيار الإسلامى السياسى المعتدل ، وما نطلق عليه اسم التيار المتعصب ، وما نطلق عليه اسم التيار الإرهابى . على أنه برغم هذا التنوع والاختلاف . . فهناك موقف يكاد يوحد هذه التيارات جميعا ، هو الموقف من السلطة . فهى جميعا تدعو إلى السلطة الدينية ، ولا تكتفى بالقول بتطبيق الشريعة الإسلامية أو باستلهاهما . بل تدعو دعوة صريحة جهيرة إلى أسلمة السلطة وأسلمة المجتمع في مختلف ممارساته وأساليب حياته . . والأسلمة لاتعنى أن يصبح النص الدينى من قرآن وحديث بذاته مرجعا وحيدا للسلطة والمجتمع والعلم ، إذ لاسبيل لذلك . وإنما يتحقق ذلك بالضرورة بقراءة النص وتفهمه وتفسيره وتطبيقه وفق هذه القراءة . وهكذا تصبح القراءة الخاصة لدعاة هذه الحركة ، التى تسيى الإسلام وتؤسلم السياسة ، هى المرجع الذى يحتكر تطبيق الإسلام . ولما كان النص الدينى نصا مقدسا ، تنتقل القداسة بالضرورة من النص إلى هذه الجماعة أو إلى هذه الحركة عندما تصبح فى السلطة فتصبح كلمة السلطة - سلطتهم - هى الكلمة المعبرة والمفسرة للكلمة المقدسة . وتصبح إرادة السلطة - إرادتهم - هى الإرادة المعبرة عن الإرادة الإلهية . وتصبح الحاكمة لله ، التى يقول بها بعضهم هى حاكميتهم . وهكذا يعودون بنا إلى العصور الوسطى الإسلامية وغير الإسلامية ، حينما كان الحاكم يعد نفسه ظل الله على الأرض والمنفذ لكلمته . وهكذا يسود التسلط والاستبداد والجمود الفكرى ، وتندم الديمقراطية باسم الدين - انتهى .

عندما يقرأ المرء هذا الكلام لابد أن تثور في ذهنه أسئلة عدة ، مثل : هل الإسلام السياسى هذا مختلف عن الإسلام الذى أنزله الله في كتابه وأوحى به إلى نبيه؟ وهل أننا عندما نتحدث عن الإسلام السياسى ، فإن مرجعنا في تقديمه وتقييمه هو ممارسات فصائل المعتدلين أو المتعصبين أو الإرهابيين؟ وأيهما أقرب إلى الصواب ، أن نحاكم الإسلام بممارسات المنسويين إليه فندمغه وندينه ، ومن ثم نستبعده ، أو أن نحاسب هؤلاء بقيم الإسلام وتعاليمه ، ونقف جميعا في صف الدفاع عن الموقف الصحيح والفهم الصحيح للإسلام؟

إن إحدى المشكلات الأساسية في التعامل مع الموضوع، أن هناك تخليطاً وتداخلاً بين العناوين والمفردات، من شأنها أن يضيع معالم القضية المطروحة للمناقشة. ولذا فمن المهم أن يكون واضحاً للجميع عن أي شيء نتحدث أو نتحاور - عن الإسلام؟ أم عن الإسلام السياسي الذي ابتدعه البعض؟ أم عن حركات الإسلام السياسي التي كانت محور خطاب الأستاذ العالم؟ في هذه النقطة فإنني لا أتردد في تنزيه الأستاذ العالم عما يلجأ إليه آخرون، حين يعمدون إلى مهاجمة الإسلام، ولاتواتيهم الجرأة على ذلك في المناخ الراهن، فيوجهون سهامهم وسبابهم إلى عناوين أخرى قد تجرحه بصورة غير مباشرة، مثل «الأصولية» أو «الفكر السلفي» أو «الغيبى». وهناك من يدس بمصطلح «الإسلام السياسي» في ذلك المجرى، للإيهام بأن الإسلام بريء ولاغبار عليه، ولكن «الأشرار» الذين يزجون به في أمور السياسة يقحمون عليه ما ليس فيه، ومن ثم فإنهم يلوثونه ويبتكون براءته وطهارته.

ليس صحيحاً ما ذكره الأستاذ العالم في مقالته من أنني اختلفت معه «حول حركة الإسلام السياسي»، حيث لم يخطر لي على بال أن أدافع عن حركة ولا عن حركات بذاتها، وذلك دليل آخر على مدى اللبس الذي يمكن أن ينشأ عن عدم الاتفاق على موضوع الخطاب. فقد كنت أتحدث عن موقف الإسلام، بينما كان الأستاذ العالم - ولا يزال هذا منطلقه في مقاله الأخير - مشغولاً بما أسماه جماعات الإسلام السياسي.

* * *

وحيث نفترض أن تلك الجماعات تستلهم أفكارها من الإسلام، فإنه يظل من المهم للغاية أن نوضح أولاً موقف الإسلام من قضية السلطة لنقيس به أو نحاكم إن شئنا موقف الجماعات التي تنسب نفسها إليه.

وحتى لانتوه في هذه النقطة، فينبغي أن نتفق على أن المصدر الأساسي الذي يرجع إليه في تحديد موقف الإسلام هو القرآن والسنة النبوية الصحيحة. وكل كلام خارج هذا الإطار لا يلزم، ويؤخذ منه ويرد في نهاية المطاف.

من هذه الزاوية، فإن الإسلام الذي يعرفه أهل السنة والجماعة - الذين يمثلون أكثر من ٩٠٪ من المسلمين - لا يعرف عصمة لأحد، حاكماً كان أو إماماً، ولا يعطى لكائن من كان - فرداً كان أو جماعة - حق الحكم باسم الله، ولا حق احتكار السلطة، ولا حق فرض أي اجتهاد على الناس. والحكم أساسه رضا الناس واختيارهم، حيث ولاية الأمة هي الأصل. ثم إنه حكم جماعة وليس حكم فرد، حيث لم يرد في القرآن مصطلح «ولى الأمر»، إنها الحديث دائماً عن «أولى الأمر». والشورى الملزمة هي قاعدة الحكم وشرط صلاحيته. والمعارضة واجب وليست حقاً فقط، حيث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو فرض عين على كل مسلم

ومسلمة . ولئن حاصره البعض في الأمور الأخلاقية ، بينما هو في الأساس أحد ركائز العمل السياسي ، فتلك مسئولية المسلمين ومشكلتهم . . وعلى هذه العناصر تتفق الأغلبية الساحقة من أهل العلم ، بعكس ما يشاع أو يتوهم كثيرون .

وأى قارئ منصف لتاريخ المسلمين وآراء أئمتهم ، يعرف جيدا أن السلطة الدينية لم تقم يوما في دولة الإسلام ، وأن إحدى المشكلات التي واجهت الدولة لم تكن الحكم باسم الله ، ولا قداسة الأشخاص أو الآراء . ولكن المشكلة الأساسية كانت اجترأ المسلمين على السلطة وخروجهم عليها باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . حتى إن أحد المذاهب الإسلامية (الزيدية) قام أساسا على فكرة الخروج على الحاكم الظالم ، الذي عرفوه بأنه « كل من احتكر سلطة أو مالا » .

ويكاد المرء يذهل حين يقرأ الإشارة إلى أن حركة الإسلام السياسي (التي افترضها الأستاذ العالم شيئا واحدا ، بينما هي فصائل شتى تختلف فيما بينها إلى حد التناقض أحيانا) . هذه الحركة تسعى على حد قوله لفرض قراءة واحدة وفهم واحد وتفسير واحد للنص الديني ، فيكتسب رأيا قداسة وتنتقل القداسة للجماعة ، وتصبح وحدها المعبرة عن الإرادة الإلهية . ولا يستطيع المرء أن يأخذ هذه الصورة « الكاريكاتورية » على محمل الجد . لأن تاريخ الإسلام الحافل بالمذاهب والملل والنحل ، لم يسمح يوما بظهور أعراض من تلك التي تخيلها الأستاذ العالم . والتنوع الراهن دليل حاسم في ذلك . وإذا ما حدث شيء من ذلك القبيل في التجربة الأوروبية ، فإن إسقاطها على الإسلام يعد ظلما فادحا وتغليطا لا يغتفر .

لقد كان الإمام محمد عبده معبرا أصدق تعبير عن حقيقة موقف الإسلام حين اعتبر في رده على فرح أنطون أن قلب السلطة الدينية هو « أصل من أصول الإسلام » . وقال إن الإسلام «هدم بناء تلك السلطة ، وبخا أثرها ، حتى لم يبق لها عند الجمهور من أهله اسم ورسم . لم يدع الإسلام لأحد بعد الله ورسوله سلطانا على عقيدة أحد ولا سيطرة على إيمانه . . . ولم يجعل لأحد من أهله أن يحل ولا أن يربط لا في الأرض ولا في السماء ، بل الإيمان يعتق المؤمن من كل رقيب عليه فيما بينه وبين الله ، سوى الله وحده . . وليس لمسلم مهما علا كعبه في الإسلام على آخر ، مهما انحطت منزلته فيه ، إلا حق النصيحة والإرشاد » .

وعن الحاكم قال الأستاذ الإمام : « إن الدين لا يخصصه في فهم الكتاب والعلم بالأحكام بمزية ، ولا يرفع به إلى منزلة . بل هو وسائر طلاب الفهم سواء . إنما يتفاضلون بصفاء العقل وكثرة الإصابتة في الحكم . ثم هو مطاع مادام على المحجة ونهج الكتاب والسنة . والمسلمون له بالمرصاد . فإذا انحرف عن النهج أقاموه عليه ، وإذا اعوج قوموه بالنصيحة والإعذار إليه . ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . فإذا فارق الكتاب والسنة في عمله ، وجب عليهم أن

يستبدلوا به غيره . . فالأمة هي التي تنصبه، وهي صاحبة الحق في السيطرة عليه . وهي التي تخلعه متى رأت ذلك من مصلحتها، فهو حاكم مدني من جميع الوجوه». (الأعمال الكاملة، ج ٣، ص ٢٨٥ - ٢٨٧).

لقد أشار الأستاذ العالم إلى أنه خارج « جماعات الإسلام السياسي » هناك جماعة من كبار علماء الإسلام ومفكره يرون أن الإسلام لا يعرف السلطة الدينية ولا يقول بها . وذكر أن هؤلاء ، إذ يرفضون السلطة الدينية ، فإنهم يقولون بضرورة استلهاام الشريعة الإسلامية وتطبيقها ، مع الحرص على مراعاة المصالح العامة ، وفق ماتقتضيه الأوضاع والوقائع المتجددة .

وظاهر الإشارة يخرج هذه الفئة الداعية إلى مدنية السلطة الإسلامية من دائرة جماعات الإسلام السياسي التي أدانها الأستاذ العالم واستنكر موقفها . لكن ذلك الاستنتاج يزيد من حيرتنا . لأن أستاذنا الفاضل أدخل في نصه ما أسماه بالتيار الإسلامي المعتدل ضمن دعاة السلطة الدينية ، في حين أننا نضيف تلك الفئة التي يتقدمها الإمام محمد عبده بين المعتدلين ، الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن حقيقة موقف الكاتب ، مع ماذا هو و ضد ماذا؟ وهل هو مثلا معه عندما عارض السلطة الدينية ، وضده في ذات الوقت لأنه دعا إلى استلهاام السلطة للشريعة الإسلامية وتطبيقها؟

لقد نبهنا الأستاذ العالم في مستهل خطابه إلى أن أخطر شيء على الحوار الفكري في بلادنا ، «هو محاولات المراوغة والتستر والتقية وأنصاف الحقائق والخطاب المزدوج» - ونحن نخشى أن يكون الكاتب ، في هذا الموقف الذي أشرنا إليه توا ، قد وقع دون أن يدري في المحذور الذي حذرنا منه .

* * *

إننا لانعرف أحدا له اعتباره من أهل الإسلام دعا إلى ماخوفنا الكاتب منه ، أعنى إلى قراءة واحدة للنصوص وفهم واحد أو تفسير واحد ، وإلى تقديس الزعيم أو الجماعة محتكرة السلطة والقرار . لكننا في الوقت ذاته نرى تلك الصفات لصيقة بأنظمة مدنية وعلمانية عديدة في عالمنا العربي ، لست أشك في أن الأستاذ العالم يعرفها جيدا ، ناهيك أن ذلك كان دأب الأنظمة التي قامت حتى عهد قريب في الاتحاد السوفييتي وأوروبا الشرقية ، التي يعرف عنها أكثر مما نعرف .

ولئن قال بذلك بعض الشباب الذي نسب نفسه إلى الإسلام ، ولم نعرف أين تعلم الإسلام ومن الذي علمه ، ولئن رفع بعض العوام شعارات استخلص منها الأستاذ الكاتب تلك المعاني التي أشار إليها ، فإن ذلك يعد منزلقا آخر وقع فيه دون أن يشعر ، حين اعتمد مرجعية هامشية بلا قيمة أو وزن ، مهدرا حقيقة موقف الإسلام وجوهر آراء فقهاه وباحثيه ، ومنتقيا شرائح بذاتها ليصوغ من آرائها انطبعا سلبيا معيننا عن الإسلام السياسي .

وعندما تقع عين المرء على عنوان بأهمية الإسلام السياسى والسلطة، فإنه يتوسم فى كاتبه الرصين أن يتوجه بالمناقشة إلى تقييم موقف الإسلام ذاته رفضاً أو قبولا، أو إلى محاوره أهل العلم والنظر الذين أدلوا بدلوهم فى الموضوع. وهم الآن بالمثلثات فى مصر وحدها، وجميعهم ضد فكرة السلطة الدينية، وأغليبتهم الساحقة فى الموقف الصحيح، مع الحرية والديمقراطية والمساواة. ومع كل القيم النبيلة التى يلتقى عليها الشرفاء بين العباد. وبالمناسبة فإن القيم هى عند أهل العلم من المسلمين « مقاصد شرعية»، يقوم الإسلام بقيامها، ويهزم بتراجعتها وانحسارها.

وإذا كان لابد من الحديث عن الشذوذ الفكرى، فإن التناول المسئول يقتضى بحثا فى أسباب ذلك الشذوذ وجذوره، وكيفية تقويمه وردة إلى سواء السبيل. أما مهمة الضبط والإدانة والتقييد، ففضلا عن أن كثيرين يتطوعون بها، فإن ذلك ليس دأب كبار الكتاب والمفكرين. وحرى بالذين اتصلوا بمناهج التحليل العلمى أن يكونوا روادا فى ذلك، لا أن ينزلقوا فيما انزلق فيه غيرهم من رموز الخطاب الغوغائى.

إننا إذا عممنا المنهج الانتقائى فى الحوار، وحاكمتنا كل ظاهرة أو دعوة سياسية بشواذها وتعبيراتها البائسة، فلن يبق فى حياتنا شىء يستحق الاحترام، ولا أمل يسوغ التعلق به. حيث الشذوذ ليس مقصورا على الإسلاميين وحدهم، ولكنه داء فى كل فكر، وتواء يعترى كل قيمة شريفة.

هناك الكثير الذى يمكن أن يسجله المرء تحفظا على ما أورده الأستاذ العالم فى خطابه، لكننى أخشى أن يستدرجنا ذلك المسار إلى نقطة أبعد مما ينبغى، ومن ثم ينتهى بنا إلى الوجهة الغلط. لأننى أحسب أن التحديات التى تواجه أمتنا فى الظرف الراهن تفرض على كل المخلصين والوطنيين من أى اتجاه فكرى كانوا أن يبحثوا عن الهم المشترك بينهم، لا أن يتورطوا فى تعميق وتوسيع خلافاتهم، خصوصا تلك التى تنصب على الأهداف النهائية، وليست المرحلية. وأمثال تلك الخلافات تعد ترفا ينبغى أن ينأى المثقفون الوطنيون بأنفسهم عن الاستسلام له، حيث الخطر الراهن محدد بالجميع ومائل تحت أعين الجميع.

إن شريحة واسعة من الإسلاميين، ممن يرون فى دينهم مشروعا حضاريا يتعين أن يكون له مكانة ضمن خيارات المستقبل، يرفضون كل مارفضه الأستاذ العالم، خصوصا بالنسبة للسلطة الدينية أو مصادرة رأى الآخر أو التطرف أو الإرهاب. مع ذلك فإننا نذهب إلى أن قائمة الأولويات الراهنة ينبغى أن تتصدرها أمور أخرى أكثر إلحاحا ولايجوز الخلاف حولها أو الانصراف عنها، هى: توحيد الصف الوطنى أولا، والدفاع عن الحرية والديموقراطية ثانيا، والدفاع عن الاستقلال السياسى والاقتصادى ثالثا.

إننا نظلم أنفسنا وأمتنا كثيرا حين نؤجج الخلاف حول الغد، بينما نحن غارقون حتى آذاننا فى مأزق اليوم.

حَذَرُ مِنَ اللَّعِبِ بِالنَّارِ

لايستطيع المرء أن يكتم دهشته إزاء التظاهرة العبثية التي فرضت نفسها على الإعلام المصرى طيلة ربيع وصيف عام ١٩٩٣ ، رافعة ألوية الانتصار لأحد الأساتذة الذين رفضت جامعة القاهرة ترفيتهم (الدكتور نصر أبوزيد - الأستاذ المساعد بكلية الآداب). هي تظاهرة لأنها بدت أقرب إلى الحملة المنظمة التي يقودها معسكر متكامل ، توزعت عناصره على طول الجبهة الإعلامية وعرضها. وفي توقيت محدد، انهالت علينا تلك العناصر بوابل من المقالات التي ما برحت تردد كلاما واحدا، وتردد هتافات واحدة ، كأنها يتداول أصحابها نصا أو « نوتة موسيقية» واحدة!- وهي عبثية لأنها فيما سعت إليه لم تتورع عن هتك وتقويض ملاحصر له من القيم والمؤسسات والمفاهيم ، فضلا عن أنها بحجة مقاومة « فكر الإرهاب» أسرفت كثيرا في إرهاب الفكر!

المثير في المسألة أن أطرافها كلهم من المثقفين ، الذين ينتمون إلى « النخبة»، لكنهم في تناول الموضوع تحولوا إلى « ميليشيات» لا هم لها إلا تصفية الخصوم وإبادتهم ، بأساليب لم تخل من الكيد والترخص ، الأمر الذى كشف عن وجه بائس للحياة الثقافية ، يثير الحزن والأسى . ليس لنا أن نخوض في وقائع الموضوع التي أصبحت معلومة للجميع بأدق تفاصيلها وخلفياتها ، لكثرة مارددها الكاتبون وتوقفوا عند كل جزئية فيها . لكننا سنتوقف عند أمرين اثنين ، هما : الكيفية التي عرضت بها القضية على الرأى العام ، والنقطة الجوهرية التي أثارها المتعلقة بحرية البحث العلمى .

بالنقطة الأولى نبدأ . . فمبلغ علمنا أن ترقية أستاذ الجامعة هي شأن أكاديمى بحث ، يفترض أن يعالج داخل اللجان العلمية . والمداولات أو التقارير التي تتعلق به ، يفترض أن تحاط بقدر من السرية ، وهو ماتقضى به لوائح الجامعة وأعرافها. لكننا في الحالة التي نحن بصدها فوجئنا بأن كل ما جرى في الموضوع من حوار، وما تم تداوله من تقارير، سرب إلى الصحافة عمدا . حيث طاف الأستاذ الذى لم يُرَقَّ مع جماعته على جميع أركان المعسكر إياه وعناصره المشوثين في أرجاء الصحف القومية وما تيسر من المعارضة، بنسخ لأصول التقارير السرية ، وبيانات مكتوبة سجلت كل مادار في اجتماعات اللجان العلمية سواء التي أيدهت أو التي عارضته .

وفي مسلك غير مسبوق في الأوساط العلمية المصرية، أقحم الرأي العام في تفاصيل ماجرى، حتى عرفنا أن فلانا وقع على المحضر الفلاني، وأن الآخر لم يوقع، وأن جملة ما كتبت ثم شطبت، وأن مؤامرة دبرت لتمرير تقرير بذاته في ساعة معينة من النهار، وأن مجلس القسم فعل كذا، بينما فعل مجلس الكلية كذا، أما مجلس الجامعة واللجنة العلمية فقد فعلا كيت وكيت!

هكذا، فقد تحولت المداولات العلمية إلى حفل للمنوعات مذاح على الهواء، خاض في شأنه كل من هب ودب من الجيهور والنقاد، وسخرت أكثر الصحف المصرية لتصفية حساب الأستاذ الذى لم يُرقِّ مع أساتذته الذين رفضوا ترقيته. وبالغ بعضهم حتى قدم المشكلة على هموم الأمة العربية كافة واعتبرها مادة للحوار القومى!

لقد أقحم الرأي العام في مسألة هي في الأساس قضية جامعية. وكان بوسع الأستاذ أن يطعن في قرار اللجنة العلمية بالأساليب التى كفلها القانون، ولكنه آثر أن يثير الرأي العام ويستعديه على الجامعة، وأن يدمر «المعبد» على من فيه، على طريقة «على وعلى أعدائى»! فوقع في خطأ مركب جرح إلى جد كبير سلوكه الأكاديمى الذى لطخ به سمعة أساتذته وجامعته، الأمر الذى أساء به إلى شخصه كأستاذ بأكثر مما أساء إلى الجامعة كمؤسسة علمية.

* * *

تعالوا نتابع بعد ذلك كيف قدمت القضية، بعدما نقلت من الجامعة إلى الشارع.

لقد سلطت كل الأضواء على تقرير كتبه الدكتور عبد الصبور شاهين الأستاذ بكلية دار العلوم، الذى كان سلبيا وفي غير صالح الأستاذ المساعد المراد ترقيته. وجرى اصطياذ عبارتين أو ثلاث - من ثنايا ١١ صفحة من القطع الكبير - وعليها بنيت الحملة الضارية، التى وجهت ضد الدكتور شاهين واللجنة العلمية ومجلس جامعة القاهرة ورئيسها.

وبرغم أن التقرير وقع عليه ١٢ من أكبر الأساتذة والعلماء في الجامعة، الذين أثبتوا إلى جانب توقيعاتهم أن التقرير يعبر عن رأى الجماعى للجنة، ومن ثم فإنه بعد اعتياده على ذلك النحو لم يعد منسوبا إلى الدكتور عبد الصبور وحده. أقول برغم ذلك، فقد عمدت الكتابات العديدة إلى التشهير بشخص الرجل، كما لجأ آخرون إلى الطعن في ذمة وكرامة عدد آخر من الأساتذة الذين وضعوا أسماءهم على التقرير. وبصرف النظر عما إذا كان ما قيل بحق أولئك الأساتذة الأعلام صحيحا أم لا، فإن أكثر ما يثير الانتباه في هذا الشق أن الذين تناولوا القضية من الكتاب تركوا الموضوع وأهدروا قواعد الحوار وأدبه، وانهالوا على الأشخاص بالتجريح والتفريع، في حملة ترهيب وتخويف فريدة في بابها.

وقبل أن نعرض لنهاذج من حملة الإرهاب والتجريح تلك، فإننا نستلفت النظر إلى حقيقة

غابت عن الذين تصيدوا تقرير الدكتور عبد الصبور شاهين واستهدفوا تشويه صورته لإضعاف صدقية كلامه، والإيهام بأن الأمر لم يخل من حساسية شخصية بينه وبين الأستاذ المراد ترقيته. هذه الحقيقة تتمثل في أن هناك ثلاثة تقارير أخرى كتبها ثلاثة من أكبر العلماء المختصين في مصر، اتفقت على عدم جدارة الرجل بالترقية. واعتمدت في ذلك ليس فقط على فساد موقفه الفكري، ولكن أيضا على وقوعه في أخطاء علمية فادحة، تكشف عن عدم تمكنه من مادته وضعف مستواه العلمي، على الأقل فيما نصب نفسه له.

واحتراما للسرية المفترضة، فإنني لن أذكر أسماء أولئك العلماء الكبار، ولن أعرض لمحتوى تقاريرهم، ولكنني فقط سأشير بإيجاز شديد إلى ما أثبتته أحدهم في تقييمه لكتاب «الإمام الشافعي»، الذي قدمه الباحث ضمن إنتاجه الذي أراد به الترقية.

قال الأستاذ الكبير، الذي يشغل منصب العميد لإحدى الكليات الجامعية، إن محتوى الكتاب يمكن تلخيصه في أمرين:

- الأول: العداوة الشديدة لنصوص القرآن والسنة. والدعوة إلى رفضها وتجاهل ما أتت به.

- والثاني: الجهالات المترابطة بموضوع الكتاب الفقهي والأصولي.

في النقطة الأولى، نقل الأستاذ العميد عدة فقرات من الكتاب دعا الباحث في أحدها إلى «التحرر» من سلطة نصوص القرآن والسنة (وهو محور أساسي في مجمل كتاباته). وفي الثانية أدهشه ما ذكره المؤلف عن الإمام الشافعي «أنه الوحيد من فقهاء عصره الذي تعاون مع الأمويين مختارا راضيا. . وأنه ولي للأمويين عملا بنجران» . . وكان مبعث دهشة الأستاذ العميد أن الباحث وهو يقرر هذه المعلومة ويبني عليها «تأويلاته»، فاته أن الإمام الشافعي ولد بعد انتهاء الدولة الأموية بثماني عشرة سنة، أي أنه عندما أقل نجم الأمويين عام ١٣٢ هجرية، لم يكن الإمام الشافعي قد ظهر إلى الوجود، ولا كان أبوه قد تزوج من أمه!!

أمثال تلك الأخطاء العلمية عديدة، ولكننا لن نعرض لها، لأننا لسنا معنيين بتتبع المستوى العلمي للباحث، بقدر عنايتنا بأمور أخرى أكثر أهمية، برزت في أثناء تناول القضية.

* * *

حين غاب الحوار الموضوعي، أصبح «القصص» الإعلامي سيد الموقف، واستهدفت القذائف مواقع حجة، شملت العديد من القيم والأشخاص والمؤسسات، على النحو الذي يتبدى في النماذج التالية.

● وصفت جامعة القاهرة في مقال كتبه الأستاذ لطفى الخولى بأنها بصدد التحول إلى كيان محسن شكليا من «كتاب سيدنا»، القائم على أحادية الفكر، والتلقين المبسط، الزجرى

والإرهابى . وفيما نال الدكتور عبد الصبور شاهين حصة معتبرة من الغمز والطنع في شخصه، فإن الكاتب وجه لومه إلى الأساتذة الذين وقعوا على التقرير قائلا: إنه « من حقنا . . أن نسمع منهم بشجاعة وموضوعية، لماذا وقعوا هكذا بذيل تقرير يصادر حرية البحث » . . ثم عاد فوجه خطابه للمسؤولين عن الجامعة قائلا: إن المسئولية الأدبية لرئيس وأعضاء مجلس الجامعة تلزمهم أن يوضحوا بصراحة . . . لماذا وكيف قبلوا تقريرا من نوعية كهذا التقرير الذى دبجه الدكتور شاهين؟ (الأهرام- ٧/٤/١٩٩٣).

● اتهمت الجامعة بأنها أصبحت أحد المعازل التى تغذى « التطرف والإرهاب ». فتساءل الدكتور غالى شكرى عما إذا كان هناك « فى موازاة الإرهاب المستتر بالدين، إرهاب آخر داخل الجامعة هو امتداد للإرهاب الأصيل ». (الأهرام - ٣١/٣/٩٣) - وقالت « الأهلالي » (عدد ٧/٤/١٩٩٣) إن ظهور التطرف والإرهاب فى المؤسسات العلمية . . يعد بادرة خطيرة تتضاءل إلى جانبها كل حوادث العنف والتطرف .

● اتهم الأستاذ فاروق عبد القادر، كاتب التقرير المعتمد - الدكتور عبد الصبور شاهين - « بالحقد الضارى » على الباحث، ووجه تقريرا إلى موقعى التقرير بأسمائهم، ثم انهال على رئاسة جامعة القاهرة قائلا: هل بوسع أى منصف تربة مدير الجامعة ونائبه للدراسات والبحوث (ذكرهما بالاسم) من تهمة « التواطؤ»، أو على الأقل الخضوع للابتزاز باسم الدين، ومن ثم التخاذل (روز اليوسف - ٥/٤/١٩٩٣) .

● كتبت مجلة « صباح الخير » تعليقا على القضية قائلة إن جامعة القاهرة: مسحت بالعقل المصرى البلاط . . ووضعت على رأسها عمامة كبيرة بدلا من القبة، وارتدت اليشمك والبرقع، وتوارت خلف أبواب الحريم! وزيادة فى « الإيضاح»، ذكرت المجلة أن الجامعة ارتكبت: « أكبر كارثة ثقافية فى القرن العشرين، بعد أن أعلنت نفسها خوميني جديدا فى منطقة الشرق الأوسط ». ووصفت قرار اللجنة العلمية بأنه « أكبر خيبة فى تاريخ العلم، وأعظم بلوى تشهدها الحضارة ونحن على أبواب القرن الحادى والعشرين ». أيضا نال الدكتور شاهين حصته من الغمز، وقال الكاتب إن « الذين وقعوا على التقرير لايتخبرون عن الذى كتبه ». أما رئيس الجامعة فقد وصفت رئاسته بأنها حركة ردة وتمهيد للمستقبل المظلم (محمد الرفاعى - ١٥/٤/١٩٩٣).

على هذا المنوال، جرى « الحوار » حول قضية أستاذ اللغة العربية المراد ترقيته، ضاريا فى كل اتجاه، ومكتنفا المهجوم الشرس على الجامعة ورموزها، ومستخدما سيف التهيب والتخويف ضد الذين وقعوا على التقرير. فمن قاذف فى حقهم، إلى مهين لهم، إلى مطالب لهم بتفسير موقفهم، وإعلان التوبة أمام الناس!

المفارقة العظمى فى الأمر، أن كل ذلك القصف والبطش والتخويف والتلويف، تم باسم
مكافحة التطرف والإرهاب فى الجامعة !

أرايتم كيف ضرب لنا المثقفون المثل فى الاعتدال؟!

* * *

نأتى إلى النقطة الثانية فى موضوعنا، المتعلقة بحرية البحث العلمى . .

ثمة مسألة وإجابة الإيضاح هنا، وهى أن قضية الأستاذ الذى فجر الحملة انبثت أساسا
على أن الرجل لم يفز بالترقية التى سعى إليها، بينما ليست هناك أية إشارة إلى منعه الكتابة أو
النشر أو التدريس فى الجامعة، حيث لم يتطرق أحد إلى مسألة احتفاظه بوظيفته، فضلا عن
أن ماكتبه معروض للبيع على أرصفة شوارع القاهرة، إضافة إلى أن المجالات التى تصدرها
وزارة الثقافة هى المنبر الأكثر احتفاء به ونشرا له .

أعنى أن حق الرجل فى التفكير والتعبير والانتشار، مكفول ولم يمس . والمشكلة التى
حدثت انصبت على حقه فى المكافأة والترقية وليس حرته فى التعبير . لأن المكافأة اقتضت
تحكيما علميا، أثار غضبه هو وجماعته، لأن نتيجته لم تكن فى صالحه .

مع ذلك ، فثمة كلام ينبغى أن نتصالح فى شأنه يتصل بقضية حرية البحث العلمى
والضجة التى أثيرت من حولها . ذلك أن الذين يدعون إلى إطلاق تلك الحرية بغير ضوابط ،
ودون مراعاة لقيم المجتمع ونظامه العام، يخطئون فى فهمهم للحرية ، ويلعبون بالنار فى ذات
الوقت ، خصوصا إذا فتحوا بذلك الفهم المغلوط باب العبث بعقائد الناس ومقدساتهم .

فى سياق مماثل استشهدنا بما قرره المحكمة الدستورية العليا فى الولايات المتحدة ، من أن
الحرية التى تستحق الحماية القانونية، هى فقط تلك التى تحترم فى الممارسة قيم المجتمع
الأساسية .

ونزيد الأمر إيضا هذه المرة ، مستشهدين برأى واحد من أعلام القانون فى مصر، هو
الدكتور عصمت سيف الدولة، الذى كتب يقول فى بحث له حول الموضوع : إن سلامة
المجتمع وجودا وحدودا وأرضا وبشرا، شرط موضوعى لحق حرية التعبير فيه . بمعنى أن من
يعبر عن فكرة دارت فى رأسه ، تتضمن تقويض المجتمع، لا بد للمجتمع أن يجرمه ويحرمه
ويمنعه أو يقيدده . والمجتمع ليس مجرد وجود وحدود، وأرض وبشر. بل ثمة رابطة تضم كل
هذه المفردات لتصبح مجتمعا واحدا . وهى بعد نتيجة تاريخية لتفاعل كل تلك المفردات . إنها
مايسمونه « الحضارة »، ويعنون بها القيم المادية والروحية والفكرية، والقنية والأخلاقية الخاصة
بالمجتمع العينى ، التى يستنكر الناس تحقيرها أو الخروج عليها . وتتضمن كل الدساتير،

وكل القوانين في العالم أحكاما تجرم وتمنع الاعتداء بحجة حرية التعبير على تلك العناصر المتداخلة في تكوين المجتمع نفسه .

في ضوء ذلك ، فإننا نقرر بوضوح أن العبث بالنصوص الشرعية ، المتمثلة في القرآن والسنة على وجه التحديد ، ينبغي أن يظل بمنأى عن الذين يتذرعون بحرية التعبير أو البحث ، ويروجون لدعاوى تستهدف تعطيل النصوص وإجهاضها باسم تاريخية النص ، أو نسبية الأحكام الشرعية ، أو غير ذلك من مداخل العدوان على عقيدة المجتمع وضميره .

بذات القدر من الوضوح ، نقول بأن الاجتهاد المقبول والمشروع في النص الديني ، هو فقط الذي ينطلق من الالتزام به ، ويعمد إلى وضعه في إطاره الصحيح ، ليستخلص منه أقصى طاقة ممكنة تسهم في إنهاض المجتمع وتقدمه ، وصلاح أمر الخلق في الدنيا والآخرة . وكل اجتهاد معاكس يستهدف ضرب النصوص الشرعية وتقويض بنائها ، لا يدخل يقينا في حرية البحث ، وإنما يقع في المحذور الذي يتعين على المجتمع أن يمنعه ويحرمه . خصوصا إذا كان الدستور ينص على أن الإسلام دين الدولة والشريعة هي المصدر الأساسي لقوانينها . إذ في مثل هذه الحالة الأخيرة ، لا يعد العبث بالنصوص عدوانا على عقيدة الأمة بفتحها ، ولكنه يصبح أيضا عدوانا على الدستور والنظام العام في البلاد .

ولئن انصب كلامنا على عقائد المسلمين ، فمرد ذلك إلى أن القضية المطروحة في الوقت الراهن تدور في ذلك الإطار ، لكننا لانتردد في القول بأن احترام عقائد غير المسلمين ينبغي بدوره أن يحظى بالقدر الواجب في الحصانة والاحترام ، بحيث لا يحق لأحد أن يعبث بتلك العقائد متذرعًا بحقه في حرية التعبير أو البحث .

من هذه الزاوية ، فإننا نستغرب جدا موقف مجلة « روز اليوسف » التي نشرت في عدد واحد (٥ إبريل / ١٩٩٣) بلاغا للنائب العام طالبت فيه بمحاكمة أحد الدعاة المسلمين ، الذي أساء في خطبة له إلى مشاعر المسيحيين ، بينما تضمن العدد ذاته مرافعة طويلة على ثلاث صفحات دافعت فيه عن الأستاذ الباحث الذي أساء بكتاباتهِ إلى عقائد المسلمين ، برغم أن القضية واحدة . فالأول أساء استخدام حرية التعبير ، بينما أساء الثاني استخدام حرية البحث .

ونحن إذ نقر بأن كلام الداعية المسلم بحق المسيحيين يستحق المؤاخذة حقا ، فكم تمنينا أن تتخذ المجلة الموقف ذاته إزاء تجريح عقائد المسلمين ، ولكن ذلك لم يحدث للأسف الشديد ، الأمر الذي يثير العديد من علامات الاستفهام والتعجب !

إن الأستاذ الذي أثار الضجة له اهتمامه الملحوظ في كتاباته بحقوق « الملحدین » (انظر تقديمه لكتاب الإسلام السياسي للباحث الفرنسي فرانسوا بورجا « ص ١٤ » وإشارته إلى نفس

النقطة في مقال نشرته مجلة « القاهرة » التي تصدرها وزارة الثقافة « عدد يناير ١٩٩٣ - ص ١١١ ». وإذا كان ذلك الموقف ونظائره هو الذى تدافع عنه الحملة الإعلامية التى يقودها البعض فى الصحافة المصرية، فمن حقنا بدورنا أن نذكر الجميع بحقوق المؤمنين، الذين أحسبهم الأصل والقاعدة فى مصر والعالم العربى .

هل نحن بحاجة بعد لأن نشرح لإخواننا هؤلاء ، كيف أنهم بحملتهم تلك ، إنما يلعبون بالنار؟! وهل يختلف معنا أحد فى أن السهام التى تطلق فى ثنايا الحملة ، تصيب قلب الدنيا التى نعيشها بأكثر مما تصيب جوهر الدين الذى تصوب إليه؟!

أما لهذا العبث من آخر؟

نريد أن نوقف العبث الذى يهدر الخصاص والعام . أعنى ذلك الذى يطول استقرار الأفراد وأمورهم الشخصية ، وذلك الذى ينال من ثوابت الأمة ومقدساتها .

نقول ذلك بمناسبة الضجة التى أثرت فى مصر بسبب شطط أحد الباحثين فى تعرضه للنصوص الشرعية ، الأمر الذى انتهى برفع دعوى تطليقه من زوجته ، بناء على اتهامه بالردة .

وبرغم أن الجميع شغلوا بمسألة التطلق وتداعياتها باعتبار بعدها الإنسانى ، فإننا نذهب إلى أن للقضية أوجها أخرى عديدة جديرة بالإثبات والمناقشة . لكنها تاهت أو طمست فى أجواء الانفعال التى صاحبت الموضوع ، ومن جراء خطاب الإثارة والتهميش الذى عرض به على رأى العام . وإذا أضفنا الانفعال والإثارة إلى حالة التوتر والاستنفار الراهنة ، فس نجد أننا صرنا بصدد مناخ لم يوفر فرصة كافية لحوار جاد ومسئول يضع القضية فى إطارها الصحيح .

نذكر ابتداءً بأن الذين ادعوا بالتطبيق عدد محدود من الأفراد ، يتجاوز بالكاد عدد أصابع اليد الواحدة . من ثم ، فينبغى أن نستبعد على الفور مظنة تبنى الحالة الإسلامية للمسألة ، كما أوحى بذلك بعض المبالغات الإعلامية التى افتقدت الدقة والأمانة فى تناول الموضوع . ولعلنا أذهب إلى أن العكس هو الصحيح ، حيث الاستياء مشهود من جانب شرائح واسعة من الإسلاميين الذين لم يستسيغوا القضية من بدايتها .

والأمر كذلك ، فإننا لانتردد فى الإعلان عن أن إثارة المسألة أمام القضاء على النحو الذى تم ، كان خطأ جسيماً من نواح عدة ، نستعرض أهمها فيما يلى :

فقد اختزلت القضية الفكرية - وهى من الأهمية بمكان - فى قصة التطلق ، الأمر الذى أبعد الحوار عن مساره الموضوعى ، وانحرف به إلى اتجاه آخر، شخصى وإنسانى إلى حد كبير . وهو مشهد أساء إساءة بالغة إلى عموم الحالة الإسلامية ، وقدم سلاحاً مجانياً إلى فصائل الطاعنين والمتربصين الذين ما برحوا يشوهون ويجرحون كل ما هو منسوب إلى الإسلام . ومن يقرأ ما كتبه الصحافة العربية والعالمية فى الموضوع خلال الأشهر الأخيرة ، يدرك أن أولئك الطاعنين والمتربصين استغلوا القصة إلى أبعد مدى ، حتى مرغوا بها الإسلام وأهله فى الأحوال .

من ناحية ثانية، فإننا لانكاد نرى فائدة أو مصلحة للإسلام أو المسلمين، لافي إثبات الردة بحق أحد من الناس، ولا في تطليقه من زوجته. وحتى إذا مارجحت الشبهة بحق أى أحد، فربما كان من الأحكم أن يظل الباب مفتوحا أمامه لكي يصوب ماوقع فيه من شطط، ولكي يثوب من الشك إلى اليقين، خصوصا أننا نفهم من تعاليم الإسلام أن الحذر الشديد مطلوب في تقدير مسألة الردة، وأن الذى يثير القلق حقا ويستوجب المواجهة الحازمة هو «الردة المحاربة»، التى هى بمثابة خروج من الملة، وإشهار للسلاح فى وجه المجتمع الإسلامى.

إن المشتغلين بالقانون يدركون أن دعوى التطليق ليست هدفا، وإنما هى وسيلة لإثارة موضوع الردة والفصل فيه، حيث لا يوجد فى القانون الجنائى المصرى نص يعاقب على الردة. ومن ثم، فإن المحامين يحاولون الوصول إلى غرضهم من باب آخر، عن طريق رفع دعوى «حسبة» مدنية، تطلب التطليق استنادا إلى الردة، الأمر الذى يضطر القاضى إلى محاولة التثبت من الواقعة، من خلال تحقيق الآراء الصادرة عن الباحث، وتقييم ما فيها من شطط أو انحراف من الناحية العقيدية، وذلك هو الهدف المرجو من الدعوى.

وبرغم أن كثيرين لا يفهمون المسألة على ذلك النحو، ومن ثم لا يتصورون أن دعوى التطليق ليست سوى حيلة قانونية لمحاكمة الفكر من خلال فتح ملف الردة، إلا أننا نتحفظ على إثارة موضوع الردة من الأساس، بصرف النظر عما إذا تم ذلك بأسلوب مباشر أو غير مباشر.

بكلام آخر، فنحن ضد محاكمة عقائد الناس من حيث المبدأ. باعتبار أن ذلك مدخل لشور كثيرة تستدعى إلى الأذهان صفحات قائمة من تاريخ العصور الوسطى، حيث كانت الكنيسة تلاحق الناس لأتفه الأسباب بتهمة الزيغ فى العقيدة. فضلا عن ذلك، فإننا نفهم من خطاب الإسلام أن الفصل فى عقائد الناس، هو شأن موكول إلى الله سبحانه وتعالى. وهو معنى أشارت إليه آيات قرآنية عديدة. منها على سبيل المثال قوله تعالى:

﴿فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإننا عليك البلاغ﴾ (آل عمران: ٢٠).

﴿ومن كفر فلا يحزنك كفره إنا مرجعهم فننبتهم بما عملوا﴾ (لقمان: ٢٣).

﴿فذكر إنما أنت مذكر * لست عليهم بمصيطر * إلا من تولى وكفر * فيعذبه الله العذاب الأكبر * إن إنا إنا إياهم * ثم إن علينا حسابهم﴾ (الغاشية: ٢١-٢٦).

فى هذه الآيات، وغيرها كثير، تنبيه إلى أن شأن الاعتقاد موكول إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ثم، فإن حسم كل ما يتصل به مرحل إلى الآخرة ولا مجال له فى الدنيا.

وإذ نرفض محاكمة عقائد الناس أصلا كما أسلفنا، فإننا نذهب أيضا إلى أن الصراع الفكري ينبغي ألا يحسم في ساحة القضاء، حيث مكانه هو منابر الحوار وليس قاعات المحاكم. ولا نريد أن نواجه ذلك الخيار المحزن الذي تغلق في ظله منابر الحوار أو أن تعجز عن استيعاب الآراء المتباينة، فيبقى القضاء خيارا سلميا وحيدا. ومع ذلك فلا يفوتنا أن نقرر بأن الخيار الأخير يظل أفضل نسبيا من ذلك البديل البائس الذي يصبح فيه العنف وسيلة لحسم الصراع الفكري أو السياسى .

على صعيد آخر، فمما لاشك فيه أن إشغال الرأى العام بقضية التطبيق هو بمثابة تعبير عن مدى الخلل الذى أصاب أولويات الحوار الوطنى . فمن يقرأ متابعات الموضوع فى مصر على سبيل المثال ، يفاجأ بالتغطية الواسعة والمفرطة التى حظى بها ، وبالاشتباك المدهش المثار حوله وبسببه ، حتى يخيل للمرء إما أن الناس فرغوا من هموم الدنيا ، فلم يبق أمامهم سوى تطبيق الباحث من زوجته ، وإما أن لوثة أصابت نفرا من الناس ، فانقسموا إلى فريقين ، أحدهما مع التطبيق والثانى ضده . ولكم تمنينا أن يعلو صوت عاقل ينادى الناس أن كفوا عن هذا العبث ، فلدينا ما هو أهم وأنفع .

فى خضم المجابهة المحزنة ، وجدنا أن الحوار حول قضية التطبيق تقدم مثلا على مناقشة اتفاقية غزة وأريحا . وفى حين أفردت إحدى صحف المعارضة وبعض المجلات القومية صفحات كاملة ، وتعليقات أسبوعية بغير حصر لموضوع التطبيق ، فإن تغطية تلك الصحف للاتفاق المصيرى ، المؤثر على مستقبل المنطقة بأسرها ، بدا متواضعا للغاية . وتصديق هذه المقارنة أيضا على قضايا حيوية أخرى ، مثل المشاركة الديمقراطية والتصدى للفساد والعنف التى تراجعت بدرجات متفاوتة وسط همى الإثارة التى استثمرت مسألة التطبيق ، وشغلت بها الدنيا والناس .

* * *

قلت إن للقضية أوجها أخرى جديرة بالإثبات والمناقشة ، صرف الناس عنها ، على أهميتها البالغة بحيث حجبت عن الرأى العام ، من جراء تكثيف الأضواء والحوار على قضية التطبيق طيلة الأشهر الأخيرة . وما عينته بتلك الأوجه الأخرى يتمثل أساسا فى ضوابط وحدود التعامل مع الثوابت والمقدسات فى المجتمع ، حيث القدر الظاهر أن تلك الضوابط والحدود تتعرض لصور مختلفة من الانتهاك والعبث لاحتاج إلى مراجعة . وأخطر من ذلك أن الانتهاك والعبث يقابلان فى بعض الدوائر الثقافية بحفاوة مثيرة للدهشة ، بل ويصنفان فى خانة « الإبداع » حيناً ، و«التنوير» حيناً ، ويروج لهم تبعا لذلك عبر بعض المؤسسات الرسمية التابعة لوزارة

الثقافة على سبيل المثال، الأمر الذى يغذى بذور إشاعة فتنة جديدة، لا يعلم إلا الله أوأنا ومداها .

نحن هنا لنتحدث عن حرية الاعتقاد أو التفكير، فذلك شأن يتعلق بالضمير والاعتناق ، خارج عن نطاق حديثنا، فضلا عن أنه خارج عن سلطان أى أحد من الناس . الله وحده هو صاحب الحق فى حساب خلقه على ذلك الشأن . وفى حدود مانعلم من خطاب القرآن، فإن الله سبحانه أراد الناس مختلفين، ولو شاء لجمعهم على الهدى ، وبعد تبين الحق للجميع، ﴿فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴾ . . إلى غير ذلك من الإشارات التى تطلق للجميع حرية الاعتقاد والتفكير، مذكرة بأن الجميع سيقفون فى نهاية المطاف بين يدي الله، ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون .

لك أن تعتقد ماشئت إذن، وأن تفكر فيما يعن لك، فأنت حر فى نفسك . ولكن عندما تخرج إلى الناس وتعامل مع المجتمع، فلا بد أن يختلف الأمر ، حيث تصبح للمجتمع حرمة وحقوق جديدة بالاعتبار، وللنظام العام سياج لابد أن يحترم ويصان . وربما كانت قضية التطرف نموذجا يجسد هذا الموقف الذى نتحدث عنه . فلكل أحد أن يتشدد على نفسه كما شاء، ولن يحاسبه أحد إذا اتبع أكثر الآراء الاجتهادية شذوذا أو غرابة . لكن المشكلة نشأت حين أراد بعض هؤلاء أن ييشوا غلوهم بين الناس، وأن يروجوا للشاذ والغريب من الأفكار التى اقتنعوا بها، الأمر الذى استوجب التدخل حماية لتوازن المجتمع واستقراره . ومن ثم ، حماية للنظام العام فيه .

المشكلة ذاتها نجدها بصورة أبعد أثرا فى الآراء التى يدعو إليها الباحث فيما هو متوفر بين أيدينا من كتابات تطوع البعض للدفاع عنها لأسباب غير مبررة . وقد تكلم غيرنا فى الأخطاء العلمية الجسيمة التى شابتها، من قبيل إصداره كتابا عن الإمام الشافعى يتهمه بالعمالة لحساب الأمويين فى حين أن الرجل ولد بعد زوال الدولة الأموية بثمانية عشر عاما! - غير أننا لن نتوقف أمام القيمة العلمية، وستأمل قليلا فى القيمة الفكرية، إذا جاز التعبير.

فى كتاب بعنوان « مفهوم النص - دراسة فى علوم القرآن »، ينطلق الباحث من أن القرآن نص لغوى وأدبى لا أكثر ، مشيرا إلى أنه « كتاب العربية الأكبر، وأثرها الأدبى الخالد ، دون نظر إلى اعتبار دينى » - (ص ١٣) . . وهذا الكتاب الأدبى يعمد إليه الواحد « فىأخذ منه مايشاء، ويقتبس منه مايريد، ويرجع إليه فيما أحب من تشريع أو اعتقاد أو أخلاق » . وهو - القرآن - منتج ثقافى . فالنص « فى حقيقته وجوهره منتج ثقافى . والمقصود بذلك أنه تشكل فى الواقع والثقافة خلال فترة تزيد على عشرين عاما . وإذا كانت هذه الحقيقة تبدو بديهية ومتفقا

عليها ، فإن الإيمان بوجود ميتافيزيقى (غيبى) سابق للنص ، يعود لكى يطمس هذه الحقيقة البديهية . ويعكس - من ثم - إمكانية الفهم العلمى للنص » - (ص ٢٧) .

وفى كتاب له بعنوان « نقد الخطاب الدينى » يبدو مشككا فى الوحى ، فيقرر قائلا : « الواقع إذن هو الأصل ولا سبيل لإهداره . من الواقع تكون النص . ومن لغته وثقافته صيغت مفاهيمه . ومن خلال حركته بفعالية البشر تتجدد دلالاته . فالواقع أولا والواقع ثانيا ، والواقع أخيرا . وإهدار الواقع لحساب نص جامد ثابت المعنى والدلالة يحول كليهما إلى أسطورة . يتحول النص إلى أسطورة فى طريق إهدار بعده الإنسانى والتركيز على بعده الغيبى . الأمر الذى يفسح المجال لتساؤلات عقيمة عن طبيعة النص هناك ، وعن شكله ونمط الخط المكتوب به ، وهل تنطقه الملائكة بالعربية أو غيرها » - (ص ٩٩) .

وفى مواضع عدة من السياق ، فإن الدين يقدم دائما مرادفا للأسطورة والخرافة . فيذكر مثلا أنه : كانت الأسطورة أن التقوى تجلب البركة وتدرى الريح الوفير . وهى أسطورة وقع (الجميع) فى أحيايلها الشيطانية (١) - (ص ٩) . والعبارة غمز فى معنى ومفردات الآية الكريمة : ﴿ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ﴾ . (الأعراف : ٩٦) .

وهو يواصل الغمز حين يقول : إن اختزال دور الإسلام ومقصده الكلى فى تحرير الإنسان من العبودية لغيره من البشر لكى يردّه إلى عبودية من نوع آخر (المقصود هنا هو العبودية لله سبحانه وتعالى) هو التزييف بعينه ؛ لأنه مقصد شكلى مادام يسلمه إلى عبودية كهنة النصوص » - (ص ١٠٤) . والنقد منصب فى هذه الفقرة على المقولة الشهيرة التى سجلتها كتب التراث على لسان مبعوث النبى عليه الصلاة والسلام إلى كسرى ملك الفرس ، حين سأله عن الإسلام فرد قائلا إنه جاء « ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة » .

على هذا النسق يمضى الباحث فى كتاباته ، المحملة بمظان التجريح والتشكيك فى الوحى والقرآن أساسا ، الذى هو قوام الانتماء العقدى لهذه الأمة . وحتى إذا افترضنا البراءة وسلامة القصد فيما كتب ، فالقدر المتيقن أن الكيفية التى تمت بها صياغة أفكاره تفتح الباب واسعا وبقوة لشيوع تلك المظان ، بما تستصعبه من بلبلة بين الناس خصوصا الشباب ، الذين يقوم بالتدريس لهم فى الجامعة .

* * *

أيا كانت اقتناعات الرجل ، فإن ظاهر ما عبر عنه شكل عدوانا وتحديا سافرين لمشاعر الأغلبية الساحقة من المؤمنين . وإذا كان الذى صدر عنه تم فى إطار ممارسته للحرية ، فإننا ننبه إلى أنه بما قدم اعتدى فى الوقت ذاته على حرية المؤمنين ، الأمر الذى يدعونا للتفكير جيدا

في موقف الذين احتفوا بالكلام ودافعوا عنه تحت شعارات عديدة، لأن دفاعهم عن حرية الرأي بهذه الطريقة يحولهم إلى حماة للاعتداء على الإيمان الديني. وهو موقف يحتاج إلى مراجعة، لما قد ترتب عليه من عواقب وخيمة. فنحن بصدد نوع من التطرف، الذي يزيه بعض المثقفين، فيما يشكل في جوهره عدواناً على مقدسات الأمة وثوابتها.

لن نتحدث فيما هو عقدي، على أهميته وحساسيته البالغة، لكننا سنتناول المسألة من جانبها القانوني والسياسي والوطني. حيث نعتبر أن التعرض بهذا الأسلوب للقرآن بمثابة عدوان على نصوص الدستور، وعلى النظام العام للمجتمع. إذ عندما ينص الدستور على أن الإسلام دين الدولة الرسمي، وأن شريعته هي المصدر الأساسي للتشريع والقانون، فإن مظنة تجريح القرآن والسنة على النحو الذي بيناه تجسد ذلك العدوان بجلاء لا يحتمل اللبس.

على صعيد آخر، فإننا نذهب إلى أن العمل على تفكيك ثوابت الأمة أو تجريحها بالأسلوب الذي تضح به أمثال تلك الكتابات يضر بالمصلحتين الوطنية والقومية في آن. إذ بعدما انهار النظام العربي، وانقرض عقد الأمة بالصورة المفجعة الراهنة، فإن قوامها المكدر أصبح ينض على مجموعة من الركائز يتقدمها الانتفاءان الديني والقومي. وحين يخرج علينا أحد من الناس داعياً إلى خلخلة أي من هذين الانتفاءين فإن جهده ذاك يصب في خانة محاولات تقويض هذه الأمة وتركيعها، سواء قصد ذلك أم لم يقصد.

ثمة مقولة إسرائيلية ذائعة تذكر أن في إسرائيل يهودا غير مؤمنين بالله، لكنهم يعتقدون أنه منح أرض إسرائيل لليهود! وهو موقف يعبر عن المسؤولية التي يستشعرها الإنسان في إطار المشروع الصهيوني. حيث لا يهتم في نظرهم أن يكون المرء مؤمناً بالله أم كافراً به، لأن الأهم هو أن يضم صوته إلى أصوات المتمسكين «بأرض المعاد» في فلسطين، باعتبار أن تلك قضية من الثوابت الضرورية لإقامة المشروع واستمرار الدولة.

إن اليهود يلاحقون الذين يشككون في التاريخ اليهودي - ناهيك عن العقيدة!! - وبسبب ملاحظاتهم وضغوطهم تلك، سحبت في فرنسا شهادة الدكتوراه من الباحث «الدكتور» هنري روك بعد أن نال شهادته من جامعة «نانت»، لأنه اجترأ وشكك في حكاية غرف الإعدام بالغاز التي يقال إن النازيين نصبوها لإفناء اليهود. وفي فيينا، حكم على الناشر النمساوي «جيرد هونسليك» بالسجن ١٨ شهراً، لأنه أصدر كتاباً نفى فيه قصة غرف الغاز. وقبل حين، طرد المؤرخ البريطاني «ديفيد إيرفينج» من كندا، ومنع من دخول أستراليا، وقضت محكمة ألمانية بتغيرمه ١٠٠ ألف مارك، لأنه شكك في إبادة النازيين لليهود. وفي الولايات المتحدة طرد واحد من أكبر علماء الآثار من منصبه لأنه أصدر كتاباً قال فيه إن التاريخ الإسرائيلي يستند إلى قصص في العهد القديم، من صنع الخيال. والرجل هو

البروفيسور « توماس طومسون »، أستاذ علم الآثار بجامعة « ماركويت » في ميلواكي .

والذى نطالب به في بلادنا هو دون ذلك بكثير، حيث ندعو إلى إحاطة العقائد بسياج من الاحترام ، يحول دون العدوان عليها وانتهاكها، إن لم يكن حفاظا على الدين ، فعلى الأقل حفاظا على الدنيا، يعنى دفاعا عن ثوابت المجتمع ووشائجه .

لقد دعوت من قبل إلى إقامة « مناطق آمنة » في عالم الفكر، تحصن ضد العدوان ولا تستعلى على الحوار، وكان شأن العقائد عند أصحاب الأديان كلها في مقدمة تلك المناطق . ومازلت عند رأى في أن ثمة قيما أساسية ينبغى أن يلتقى الجميع على ضرورة حمايتها وتأمينها ضد الانتهاك والنزق أيا كان مصدره . حيث العبث يعد لعبا بالنار . أما تسويغ ذلك العبث باسم «التنوير » والدفاع عنه تحت هذه الالفة ، فإنه يعد نوعا آخر من العبث يبلغ الدرجة القصوى!

هل كتب علينا أن نظل نتحاور في البدييات، بحيث نبقى مشدودين إلى درجة الصفر لانغادرها؟! . . ومتى نفرغ من ذلك العبث بشقيه الخاص والعام، لكى ننصرف إلى بناء ما هو أجدى وأنفع؟! .

إن كثيرين من الواقفين في الساحة الثقافية مطلوب منهم الإجابة عن السؤالين، وليس واحدا فقط .

متى نعاتبُ ولا نُعاقبُ؟

بعدما أصدر القضاء حكمه بردة الدكتور نصر أبو زيد، ومن ثم التفريق بينه وبين زوجته، (في ١٤/٦/٩٥) أصبحت قصته أحد أهم الموضوعات المتداولة في الإعلام الغربي، الذي اعتبرها مختلف الكتاب والمعلقين دليلاً جديداً يؤكد ادعاءهم بأن الإسلام دين يحارب حرية الفكر ويضيق بالرأى الآخر، ويسعى إلى قمع مخالفه إلى حد تطليق زوجاتهم منهم!

لم يكن الأمر مقصورياً على الإعلام الغربي وحده، لأن من طالع الصحف والمجلات العربية لابدأه وجد أصداء متعددة لتلك الحملة، التي عبرت عن نفسها بأسلوب آخر حيث وجه أكثرها الاتهام إلى «الأصوليين» مثلاً، لكنها أثارت المسألة ذاتها في نهاية المطاف.

والأمر كذلك فإن القضية أصبحت بحاجة إلى تحرير، ليس فقط لكي نحس صورة المسلمين أمام العالم الخارجي. وهو هدف لا ينبغي الإقلال من شأنه، وإنما أيضاً لكي نستبين موقف الإسلام الحقيقي من حرية التفكير، ولكي نتفق على رأى إزاء ما يوجه للإسلام أحياناً من نقد، وما نشهده بحقه من تجاوزات.

كنت أشارك في ندوة بالعاصمة السويدية ستوكهولم حول «أوروبا والإسلام»، حين نقل إلينا البعض خبر التفريق بين الرجل وزوجته، ورأيت كيف تراوحت ردود أفعال المشاركين، وهم نخبة من الأوروبيين والعرب المسلمين، بين الدهول والصدمة والحيرة والشك. الدهول والصدمة كانا من نصيب الباحثين الإسلاميين الذين بوغتوا بالحدث. والحيرة عبر عنها مضيفونا السويديون وبعض الأوروبيين، الذين جاملونا فلم يحددوا موقفاً، وإنما أمطرونا بوابل من الأسئلة حول ملابس ما جرى في مصر، وتفسيره وتداعياته. أما الشك والفرحة فقد عبر عنها نفر من غلاة العلمانيين العرب، الذين ما برحوا يرددون أن الذين رفعوا قضية التطليق في القاهرة، ليسوا سوى مرآة عاكسة لطبيعة الحالة الإسلامية السائدة في هذا الزمن.

لأول وهلة لم يكن عندي الكثير الذي يمكن قوله، وخلاصة ما قلته على وجه السرعة أن ذلك التصرف الذي وقع ينبغي أن ينسب لأصحابه، بحيث لا يعم لأعلى كل المسلمين. ولا

يحاسب به الإسلام . فالذين رفعوا القضية هم بعض المسلمين ، الذين يمثلون أنفسهم ، ومن الظلم البين أن يقال إن هؤلاء هم المسلمون أو إن الذى فعلوه هو السلوك الإسلامى الصحيح .

وإذ حمدت الله على أن النبأ وصلنا بينما مؤتمرا على وشك الانتهاء ، الأمر الذى أدى إلى انتفاض الجمع فى وقت قصير ، ثم مكنتى من أن أغلق على نفسى باب غرفتى لمدة أربعين ساعة ، ظللت خلالها أتابع ماتنشره الصحف وماتبثه قنوات التليفزيون .

خلال تلك الساعات التى «احتجبت» فيها تمنيت لو أن الذين رفعوا قضية التطليق جاءوا إلى ستوكهولم ، أو إلى أية عاصمة غربية أخرى ، لكى يروا ويسمعوا كيف أنهم بفعلتهم تلك ، التى ظنوها غيرة على الإسلام ودفاعا عن تعاليمه وعقيدته ، إنما لطحوا صفحة الإسلام وأساءوا إليه إيما إساءة . بل أصابوا الإسلام ما أصابت به الدبة صاحبها ، حين أرادت أن تمش ذبابة عن وجهه فألقت عليه حجرا هشمه وأصابه فى مقتل .

قلت : لو أن الذين رفعوا القضية أوتوا عقلا رشيدا مكنهم من إجراء موازنة بين المصلحة والمفسدة التى يمكن أن تترتب على ما أقدموا عليه ، لاختلف الأمر اختلافا جذريا . لو أنهم فكروا لحظة فى جدوى التطليق أو التفريق - إن كانت له جدوى - وقارنوه بإصغاء ذلك فى الداخل والخارج ، خصوصا فى ظل الحساسية المفرطة السائدة إزاء الإسلام ومحاولات التصيد له ولأهله ، لو فعلوا ذلك فقط لترددوا الف مرة قبل أن يعضوا فيما عزموا عليه .

أدركت فى هذا الموقف كم هى صادقة مقولة شيخنا محمد الغزالى التى ذكر فيها أن المسلمين لانتقصهم قلة الدين ، وإنما تنقصهم قلة العقل . ذلك أن المؤمنين المتدينين كثر والله الحمد ، ولسنا بحاجة لأن ندلل على ذلك ، لكن العقلاء والراشدين بين شرائح المتدينين أقل من القليل ، والشواهد لدينا كثيرة ، أحدها تلك الواقعة التى نتحدث عنها ، إذ هى دليل آخر على حاجة العقل الإسلامى إلى ما يسميه الدكتور يوسف القرضاوى « فقه الموازنات » الذى بمقتضاه يحسن الإنسان تقدير الأمور ووزنها بحيث لا يتعامل مع الأحكام الشرعية مجردة ومتفصله عن الواقع ، وإنما فى ضوء احتكاكها بالواقع وتقدير ما يمكن أن يترتب عليها من مصالح أو مفاسد .

أدركت فى هذا الموقف أيضا قيمة القاعدة الذهبية التى أرساها الأصوليون ، حين قالوا بأن « درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة » لمست حجم المفسدة فيما نقلته الصحف الغربية من تقارير وتعليقات فى طعن الإسلام وتجريحه ، ورغم أنى لم أر مصلحة فى الفوز بحكم التفريق ،

فإنه إذا ماتصور البعض فيه مصلحة من أى نوع، فالأمر المؤكد أنها لاتقاس بحجم الضرر الذى وقع بحق الإسلام وأهله .

لقد استخلص فقهاؤنا تلك القاعدة من وقائع عدة، منها قصة النبى موسى حين غاب عن قومه من بنى إسرائيل فضلوا وعبدوا العجل . الأمر الذى استثاره وأغضبه، فسأل أخاه هارون الذى كان قائما على أمرهم فى غيبته : مامنك إذ رأيتهم ضلوا؟ - فرد قائلا طبقا للنص القرآنى : يبنوم لاتأخذ بلحيتى ولابرأسى ، إنى خشيت أن تقول فرقت بين بنى إسرائيل ولم ترقب قولى (سورة طه - ٩٤) .

أى أن هارون أجرى موازنة بين فتنة الضلال وفتنة الفرقة ، واعتبر أن الفرقة أعظم خطرا، فحرص على أن يتجنبها ، حتى وإن اقتضى ذلك أن يتركهم فى ضلالهم حتى يعود موسى عليه السلام .

هذه المقابلة الدقيقة بين شرين أو مفسدتين استلقت أنظار الفقهاء ، الذين وجدوا فيها عبرة وحكمه جديرة بالرصد والتأمل .

من تلك الوقائع أيضا أن النبى عليه الصلاة والسلام منع معاينة المنافقين الذين آذوه وأساءوا إليه ، وحين سئل فى ذلك قال إنه لايجب إن يقال أن محمدا يقتل أصحابه .

من رحم أمثال هذه الوقائع خرجت قاعدة تقديم درء المفسدة على جلب المصلحة ، بمعنى إعطاء الأولوية على دفع الضرر الذى قد يصيب الأمة ، وإن اقتضى ذلك التضحية ببعض مصالحها .

وقتناك تمنيت لو أن الذين رفعوا القضية استوعبوا المنهج الأصولى ، فأدركوا مدى الفرقة التى يمكن أن تحدثها فعلتهم فى الصف الوطنى ، وعملوا على تجنب تلك المفسدة . أو أنهم تراجعوا عن مسعاهم ، حتى لايقال مثلا إن المسلمين يصادرون أو يجاربون حرية الفكر . أو أنهم يعيدون إلى الأذهان صورة محاكم التفتيش كما ذكر بعض المعلقين . لكن شيئا من ذلك لم يحدث للأسف الشديد . فلا هم وازنوا بين المصلحة والمفسدة ، ولاهم أدركوا شيئا مما يجرى فى العالم المحيط بنا .

فى ساعات الاحتباس الاختيارى الذى لجأت إليه قلت أيضا : لو أن المحامين الذين أجهدوا أنفسهم فى تحقيق كتب الاستاذ الجامعى طيلة الأشهر الماضية ، ثم أجهدوا أنفسهم فى كتابة المذكرات وتحريك المسألة أمام القضاء . لو أن هؤلاء صرفوا ما بذلوه من طاقة وجهد فى الرد على الرجل وهدم مشروعه الفكرى بالدليل والحجة ، ألم يكن ذلك أنفع للمسلمين وأنجح

في الدفاع عن الإسلام وأصوب في مواجهة الرأي العام؟

حين اقتربت من المشهد واطلعت على تفاصيل ماجرى في القاهرة، وجدت أن الأمر
يحتمل كله في جوهر القضية وتساؤلا عن أسبابها .

الكلمة تنصب بالدرجة الأولى على ضرورة حسم الموقف الإسلامي من قضية حرية الرأي
والتفكير، خصوصا أن هذا الشق بالذات أصبح محاطا بلغط كثير، شكك في ذلك الموقف
وأساء إليه إساءات بالغة .

فقد قلنا مرارا ، وقال غيرنا كثيرون ، إنه ينبغي أن يحسب للإسلام أنه قنن فكرة الآخر
واعترف بشرعيته ، منذ اعتبر أن الاختلاف بين الناس من سنن الله في الكون . وفي القرآن آيات
عدة تعبر عن ذلك المعنى الكبير . فهي تقول تارة إن الله أراد الناس مختلفين ، لحكمه قدرتها
مشيئته . وتقرر تارة ثانية أن لو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة . حتى قال الشيخ محمد الغزالي
إن التسامح « اختراع إسلامي » !

قلت أيضا إن القرآن الكريم أثبت الاختلاف وخلّده حين أورد في ثناياه كل ماوجه إلى
النبي وإلى عقيدة المسلمين من نقد ، أو من تهم ومفتريات . وبينما رد هذه التهم وفندها ،
فإن الخطاب القرآني ظل دائم التنبيه إلى أن الخلافات بين الناس في شئون العقائد خاصة لا
مجال لتصفيتها أو الحساب عليها في الدنيا ، وإنما تلك أمور قلبية ينبغي أن يترك حسابها إلى الله
تعالى يوم الحساب . في الوقت ذاته فإن البيان الإلهي مايرح يذكر المسلمين في كل فرصة
ومناسبة بأنهم فقط مبشرون ومنذرون ، وليسوا أوصياء على الناس أو مسئولين عن أفكارهم
ومعتقداتهم . وهو الموقف الذي أشار إليه الخطاب القرآني بعبارة « لست عليهم بمسيطر » ،
وصاغه بعض أهل النظر في عنوان : دعاة لا قضاة .

لقد كان ولايزال شعار الإسلام في الشأن الفكري هو : هاتوا برهانكم . لم يقل القرآن
اخرسوا ألسنتكم ولا غلقوا أفواهكم ، ولا طلقوا زوجاتكم ، ولكنه تمسك بالاحتكام إلى البرهان
حتى في مواجهة المنكرين للتوحيد الذي هو جوهر الإيمان وعمدته . « إرله مع الله ، قل هاتوا
برهانكم إن كنتم صادقين » (النمل - ٦٤) - « ام اتخذوا من دونه آلهة ، قل هاتوا برهانكم) -
(الأنبياء ٢٤) .

على صعيد آخر فإن التجربة الإسلامية على مدار تاريخها الطويل عبرت عن ذلك الموقف
بامتياز مشهود . فكما حفظت ونقلت إلينا جواهر التراث في مختلف العلوم والفنون ، فإنها
احتملت وحفظت أيضا تراثا حافلا بها نسميه في زماننا « تجاوزات » يتعارض بعضها مع

الالتزام بالتعاليم، بل ويمس بعضها صلب الإيمان. ولو أن هذا التراث قمع أو صودر في زمانه لما وصل إلينا، وصار جزءا من تنوعات التراث الإسلامى .

لقد اتسع صدر التجربة الإسلامية لكتابات الراوندى والرازى فى الإلحاد، ولصور العبث والمجون التى نقلها الاصفهانى فى كتاب « الأغانى »، حتى كتب ابن الجوزى وهو أحد كبار فقهاء الحنابلة فى « أخبار الماجنين ». وتعرضته رسائل الجاحظ لما كان من شذوذ جنسى . وكان عمر بن ابي ربيعة يكتب أشعار الغزل وهو فى الكعبة . كذلك حفظت لنا الأجيال كتابات الفرق الضالة من المجسمة والمشبهة وغيرهما، وما دعا إليه بابل الخرمى والهفت الشريف وأمثالهما ممن ذهبوا بعيدا فى أفكارهم حتى مرقوا من الدين . وتناقلت كتب التراث قصة ابن ميمون اليهودى الذى دخل فى الإسلام حين كان فى الأندلس ثم عاد إلى دينه الأسمى حين نزح إلى القاهرة، وحين عرض أمره على القضاء، بناء على دعوى من بعض «المحتسبين»(؟)، فإن القاضى المسلم حكم بأن يبقى على اليهودية ، لأنه دخل فى الإسلام مكرها، ولا إكراه فى الدين !

حين يطل المرء الآن على تلك الصفحة العريضة والغنية، لابد أن يتملكه العجب فضلا عن الإعجاب، لما تمتعت به تلك المجتمعات من رحابه مكنتها من استيعاب ذلك كله واحتماله، والتعامل مع تلك التجليات أو التجاوزات بثقة شديدة .

لنا أن نتصور أن أهل الدين لم يكونوا سعداء بخطاب التجاوز بطبيعة الحال ، لكن القدر المتيقن أنهم لم يلجئوا إلى قمع ذلك الخطاب أو مصادرته، بدليل بقائه بين أيدينا إلى الآن . ربما أثار حفيظتهم الكلام فعاتبوا، غير أن أحدا لا يستطيع الادعاء بأنهم قهروا وعاقبوا . ذلك أن المجتمع تمتع بقدر من العافية أتاح له أن يمر بتلك الظواهر مرور الكرام . فيتعايش معها بسماحة أو يستوعبها مرأهنا على رصيده من الاستقامة والحصانة .

لقد كان المجتمع يصحح نفسه بنفسه، ويتقى شوائبه ويعالج تجاوزاته اعتمادا على طاقة العافية فيه، ووثقا من أن للدين ربا يحميه ، وأنه ماشاد الدين أحد إلا غلبه وأن الزبد يذهب جفاء بينما الذى ينفع الناس وحده يبقى فى الأرض .

وهذه العبارات التى أوردناها ليست سوى معان مثبتة فى القرآن والسنة، تشكل بعضا من الخلفية الثقافية لذلك المشهد الجليل فى التجربة الإسلامية .

نريد أن نتأسى بهذا الموقف ولانحيد عنه . فنختلف ولا نشتبك ، وتتناور ولا نتحارب، ونعاقب ولا نعاقب، ونصارع ولا نصادر.

نريد أن نلتزم بمنهج القرآن الذي قد نلخصه في كلمتين الأولى : « هاتوا برهانكم » ،
والثانية : « الله يفصل بيننا وبينكم » . أما إذا استحکم الخلاف وطال أمده ، فإن القرآن يهديننا
إلى الحل في عنوان ثالث هو : « لكم دينكم ولي دين » :

لنطو صفحة الخلاف حول الإيمان والمعتقدات . ولنترك أمر القلوب لرب القلوب ، فأمام
الجميع تحديات جسام تتطلب نضالا شاقا . هو أحوج ما يكون لسواعد وطاقات كل
المخلصين ، أيما كانت اتجاهاتهم الفكرية . إذ عندما يكون الوطن جريحا والأمة مهزومة ، فإن
تشتيت الجهد في الصراعات الداخلية الفكرية أو العرقية أو الطائفية ، لا يمكن أن يوصف إلا
بأنه خيانة للأمانة وجناية على الوطن والأمة .

هذه ليست دعوة خاصة كما قد يظن البعض ، لكنها تعبر عن موقف تلتزم به شريحة واسعة
من المثقفين الإسلاميين ، ممن يلحون على رأب الصدعات الحاصلة في الصف الوطني . فضلا
عن إيمانهم الراسخ بحرية الرأي والتعبير وبالحق في الاختلاف وغاية ما يمتنون على ذلك
الصعيد الأخير ان تفتح لهم المنابر بصورة متكافئة ، لكي يقارعوا الحججة بالحجة ، وان يقدموا
بدورهم برهانهم على ما يدعون .

هذا عن الكلمة التي احسبها واجبه الاثبات في موضوع القضية ، أما التساؤل عن أسباب
ما جرى فهو يستحق أن نفرده له حديثا آخر .

حين تراجعت قيمة الحوار

لايكفى أن نعرب عن دهشتنا واستنكارنا لمحاكمة أستاذ الجامعة المصرى بتهمة الردة وتطبيق زوجته منه ، وإنما الأهم أن نعرف لماذا جرى ماجرى ؟ - ذلك أنه من السهل للغاية أن تستنكر خطأ آخر أو تحاكمه ، لكن كثيرا ما يكون صعبا أن تفهمه . فالإدانة ميسوره ، ليس فقط لذات الخطأ ، وإنما أيضا لأن الفاعل هو الغير . أما صعوبة الفهم فإنها لا ترجع إلى أنه يحتاج إلى جهد فى تحقيق وسبر الأغوار فحسب ، وإنما أيضا لأنك قد تكتشف أيضا بأن المخطيء ليس المتهم الوحيد ، وإنما هناك متهمون آخرون ، قد تكون أنت واحدا منهم .

المثل الأقرب إلى الأذهان هنا هو أخطاء الآباء وجرائمهم التى دائما مانعاقبهم عليها ، كأباء أو كمجتمع . غير أن محاولة فهم هذه الأخطاء قد تسوق الآباء والأسرة إلى قفص الاتهام لأنهم قصروا فى تربية وتوجيه أبنائهم أو ربما وجهوهم إلى الناحية الغلط .

المسألة أصعب فى الشأن المنسوب إلى الحالة الإسلامية . لأن كثيرين من المثقفين أصحاب الصوت العالى يفضلون الاستنكار والمحاكمة على الفهم . أكثر من ذلك ، فإنهم يمارسون ارهابا بحق الباحثين إذا ما عن لهم أن يبذلوا جهدا جادا لفهم ممارسات الحالة الإسلامية . وأبسط وسائل الإرهاب هى تلك التى تشهر فى وجه الباحث تهمة « التبرير » . إذ إن كل محاولة لتفسير تلك الممارسات وفهمها هى فى خطابهم تسويغ وتبرير . ولايكفى فى هذه الحالة أن تدين الأخطاء وتنطلق من الإدانة إلى محاولة الفهم ، وإنما هم يطالبونك بالإدانة فقط ، ويقطعون عليك كل طريق للفهم ! . حتى بات الموقف الصحيح فى نظرهم هو أن تحاكم وتدين دون أن تفهم .

على هامش هذه الملاحظة ألفت النظر إلى ضرورة التدقيق فى مسألة نسبة الكثيرين الأخطاء والحماقات إلى مجمل الحالة الإسلامية . ذلك أننى أتمنى أن ينسب الخطأ إلى فاعله ، بحيث لانفع فى وزر التعميم الذى يمارسه الإعلام الغربى ، حين يحاكم الأمة الإسلامية كلها بجريرة فرد أو مجموعة أفراد ، الأمر الذى يحدث بحق المسلمين وحدهم .

لقد قيل في كتاب عن أن « الإسلاميين » - هكذا مطلقا - اعتبروا الحكم بردة الرجل والتفريق بينه وبين زوجته انتصارا « للصحة »، وكان ذلك ظلما كبيرا لأن كثيرين من مثقفي الحالة الإسلامية عبروا عن استيائهم واستنكارهم لما جرى، فضلا عن أننا لانعرف فصيلا إسلاميا له قيمة أو وزن هائل للمسألة واعتبرها « انتصارا » من أى نوع .

صحيح أن الذين تصدوا للمسألة أمام القضاء حركتهم غير دينية ، لكنهم ليسوا جماعة ، وإنما مجرد أفراد لا يتجاوزون عدد أصابع اليد الواحدة ، وإيا كان احترامنا لأشخاصهم ، فإن احداً لا يستطيع أن يعتبرهم ممثلين للحالة الإسلامية ، ولعل أصفهم ضمن « الإسلام العشوائي » الذى نما وترعرع في الفراغ الفكرى السائد ، وخارج نطاق أى حركة إسلامية .

إذا عدنا إلى السؤال الذى طرحناه في البداية ، فإن المرء حين يحاول التفكير في إجابته ، لا يستطيع أن يمنع نفسه من تأمل واقعة لجوء نفر من الناس إلى القضاء لحسم قضية فكرية ، مكانها الحقيقي هو طاولات الحوار وليس ساحات المحاكم . الأمر الذى تبرز في ظله مجموعة من الأسئلة مثل : لماذا لم يخطر على بال المحامين الذين رفعوا القضية (والذين أجهدوا أنفسهم في تحقيق كتب الأستاذ الجامعى ومحاولة إثبات رده ، لماذا لم ينصرف جهد تحقيقهم وجهة أخرى ، بحيث يستخدم المحامون النصوص والأفكار التى أثبتها الرجل في كتبه كإدانة للحوار والرد ، بدلا من إدراجها في لائحة الادعاء أمام القضاء؟

ماهى دلالة هذا التصرف؟ وهل له صلة بتراجع قيمة الحوار في مجتمعاتنا؟ وألا يعبر ذلك عن المدى الذى بلغه انحسار مساحة التسامح الفكرى والسياسى؟ ثم ، لماذا يشيع الأسلوب العقابى في نهج إدارة الخلاف بين الفرقاء؟ لماذا لم يكتف أولئك الغيورون على الدين بمحاولة نقد الأفكار وهدمها وحرصوا على إشهار اتهام الرجل بالردة والتفريق بينه وبين زوجته؟

إن السؤال لماذا لم يحاوروا . قد يرد عليه بأسئلة أخرى مثل : لماذا نطالب هؤلاء دون غيرهم بأن يتحاوروا مع مخالفيهم؟ ومن يحاور من في بلادنا؟ وهل نحن على ثقة من أن المجتمع تربي على الحوار أو مارسه؟

غياب قيمة الحوار استصحب غيابا مماثلا لقيمة التسامح الفكرى والسياسى ، الأمر الذى سوغ للبعض أن يستبعدوا فكرة الحوار ابتداء ، ثم أن يجبروا خصمهم جراً إلى ساحة القضاء لكى ينزل به العقاب ، هو وأسرته .

خذ مثلا موضوع تغليظ العقوبات على الصحفيين في التعديلات القانونية التى جرت في مصر (عام ١٩٩٥) وأثارت ضجة ترددت أصدائها في كل مكان . وهو التغليظ الذى رفع

عقوبات النشر إلى السجن ١٥ سنة والغرامة التي تصل إلى ٢٠ ألف جنيه مصرى (ستة آلاف دولار) في حالات اقرار ممارسات معينة مثل الازدراء بالسلطة ، فضلا عن ذلك فإنه ألغى بعض الضمانات التي كانت متوفرة للصحفيين أثناء التحقيق معهم .

في مناقشة حول الموضوع بإحدى الندوات التي عقدت بالقاهرة قلت إن تغليظ العقوبات على الصحفيين والكتاب وقضية التفريق بين الباحث وزوجته ينطلقان من جذر واحد مركب في عاملين هما : ضيق الصدر بالاختلاف والنهج العقابى في إدارته . ففكرة الازدراء قائمة في الحالتين ، إذ الغضب لازدراء السلطة في الحالة الأولى ، يقابله غضب لازدراء الدين في الحالة الثانية .

قلت أيضا إن الشعوب والمجتمعات ترعب من خلال الممارسات العامة ، بحيث تنحاز إلى قيم معينة وتنفر من قيم أخرى . فهذه الممارسات ، ما يصدر منها عن السلطة بوجه أخص ، تسهم إلى حد كبير في تشكيل قيم المجتمع . لذلك قيل إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن . . باعتبار أن المثل والنموذج الذى يضرب للناس يؤثر فيهم بأكثر مما تؤثر التعاليم المنزلة .

في الطبرى أنه لما حمل الجند إلى عمر بن الخطاب سيف كسرى وجواهره ، بعد هزيمته أمام جيش المسلمين ، قال أمير المؤمنين : إن قوما أدوا هذا لذو أمانة فعقب على ذلك على بن ابى طالب قائلا : إنك عفتت فعفت الرعية!

ويروى ابن الأثير في مصنفه « الكامل » إنه : كان الوليد بن عبد الملك (الخليفة الأموى) صاحب بناء واتخاذ المصانع والضياع ، فكان الناس يلتقون في زمانه فيسأل بعضهم بعضا عن البناء . وكان سفيان بن عبد الملك صاحب طعام ونكاح ، فكان الناس يسأل بعضهم بعضا عن النكاح والطعام . وكان عمر بن عبد العزيز صاحب عبادة ، فكان الناس يسأل بعضهم بعضا عن الخبر: ماوردك الليلة ، وكم تحفظ من القرآن ، وكم تصوم من الشهر ؟

هذه الفكرة التي يعبر عنها نص ابن الأثير صاغها الفيلسوف الفرنسى هلفتيوس (القرن الثامن عشر) حين قال : إن التفاعل بين المجتمع والسلطة في اتجاه واحد . فالشعب لا يؤثر في طبيعة السلطة ، وإنما تؤثر السلطة في خصائص الشعب وأخلاقه . واستنتج من ذلك أن السلطة مسئولة عن مساوى الشعب ، كما أنها مسئولة عن محاسنه . فالسلطة التي تقوم على الابتزاز ، ويتمتع أقطابها بامتيازات استثنائية لا بد وأن تخلف جهازا مرتشيا . والسلطة التي تتعامل مع الشعب بطريقة فاشية فإن جهازها لا بد وأن يكون فاشيا ، سواء بتشكيلاته أو بالنزعة التي تسيطر على أفرادها .

والأمر كذلك ، فلئن قلنا إن ضيق الصدر، والتشدد والتعصب وعدم التسامح ، هي سمات عامة بين قطاعات غير قليلة من المشغلين بالعمل العام فعلينا أن نتساءل إذن : هل تعلم الناس شيئا غير هذا؟ وهل تربي هؤلاء في أجواء التسامح والاعتدال والاعتراف بشرعية الآخر، أم إن النموذج الذى كانوا يتمثلونه ويطالعونه باستمرار كان على النقيض من تلك القيمة الإيجابية التى نتطلع إليها؟

في ضوء مقاله ابن الأثير وهلفتيوس ، فبوسعنا أن نقول إن السلطة الطاغية تخلف مجموعة من الطواغيت، والقاسية لاتفرز إلا القساء غليظى القلوب، وضيق الصدر تنشئ لنا جيلا من الغلاة والمتعصبين . وهكذا .

إن انحراف السلوك الاجتماعى وثيق الصلة بطبيعة الواقع الاجتماعى . ذلك أن الناس لا يولدون منحرفين ، ولكن هناك ظروفًا تشكلهم وتدفعهم إلى الانحراف، وعلينا أن ندقق في طبيعة ومدى تأثير مختلف الظروف المحيطة لكى نحدد بالضبط أين موضع الخلل ومصدر الداء ، حتى ينصرف أهل النظر إلى علاج جذور المشكلات وليس فقط أعراضها ونتائجها .

هذه النقطة الأخيرة تستدعى منا تفكيرًا في اتجاه آخر، إذ إنها تدفعنا إلى التساؤل عن السر في ظهور عناوين مثل « التكفير » و« الردة » في السنوات الأخيرة .

في حدود معرفتى بمسار حركة الإحياء الإسلامى منذ بداية القرن على الأقل ، فإن فكرة التكفير لما تظهر في الساحة إلا في مرحلة السبعينيات ، والردة لم تطرح كظاهرة في أى وقت من الأوقات . والقضية الوحيدة التى رفعت أمام القضاء المصرى للحكم بردة شخص وتطبيقه من زوجته لأسباب فكرية حدثت في عام ١٩١٧م ، حين قال أحد الشيوخ إن نوحا عليه السلام هو أول نبي ، وإن آدم لم يذكر في القرآن باعتباره نبيا ورسولا . وهو رأى أغضب آخرين ، فرفع أحدهم ضده قضية اتهمه فيها بأنه أنكر معلوما في الدين بالضرورة . وطلب الحكم بردته والتفريق بينه وبين زوجته . وقد استجابت المحكمة الشرعية للطلب آنذاك ، وحكمت بالردة والتطبيق ، ولكن محكمة الاستئناف ألغت الحكم ، وقال القاضى المختص للمدعين في نص قراره برفض الدعوى « اخجلتمونا أمام الناس أعظم خجل ، فالإفترج مشغولون بما يفيدهم ، وأنتم مشغولون بما لا يفيد ! »

لم تتكرر الواقعة بعد ذلك ، غير أننا في تلك السنوات الأخيرة نلاحظ استخداما لافتا لمصطلح الردة يتوازى مع شيوع مصطلح التكفير - ألا يستحق الأمر منا بحثا عن الأسباب التى تقف وراء هذه الانعطافة؟

إذا جاز لي أن أجتهد في الموضوع فقد أقول إن مبدأ التنقيب في عقائد الناس والحكم على قناعاتهم ، ربما كان له صلة بأمور عدة ، منها مثلا شيوع فكرة نفى الآخر في مجتمعاتنا . فحين يتهم المخالف في الخطاب السياسي بأنه خائن ، ويتم إخراجه من « الملة » الوطنية بحجة عدم ولائه للسلطة ، فينبغي ألا نستغرب أن يذهب الذين تربوا في تلك الأجواء إلى اتهام المخالف في الرأي بأنه كافر ومرتد ، ويخرجونه من الملة الدينية . لذلك قلت مرارا إن التكفير في السياسة سابق تاريخيا على التكفير في الدين ، وإن الأخيرين تعلموا من الأولين .

ثم حين تمتنع على الناس المشاركة في الأفعال ، وتغلق أمام وجوههم أبواب الإسهام في العمل العام . من خلال مؤسسات سياسية أو ثقافية ، ألا يكون ذلك حافزا على انكفائهم واتجاههم إلى ملاحقة الأفكار؟ ألا يؤدي ذلك إلى فتح الأبواب لانصراف البعض عن التفاعل مع الواقع وبدفعهم إلى التحليق في آفاق أخرى ، قد يكون من بينها توزيع الناس بين اللجنة والنار ، وتصنيفهم إلى كفار ومرتدين أو مؤمنين ؟

إضافة إلى هذا وذاك ، فإنه حين تغيب مدارس التربية الفكرية الرشيدة ، ويصادر حق المجتمع في تصويب مساره عبر مؤسساته الأهلية المختلفة ، ألا يفتح ذلك الباب لجحيم الانحراف الفكرى ، ولا تساع رقعة « الإسلام العشوائى » الذى أشرنا إليه توا ، بحيث يفهم كل أحد الإسلام على قد عقله وهواه ، ويحاكم الآخرين « لخروجهم » على ما يظنه استقامة وصوابا؟

إن الشوك حين يظهر ويتكاثر ، لا يكفي أن تنزع أشجاره أو تحرقها ، ولكن يجب أن تجد حلا لجفاف التربة التى أنبتته!

ربما جاز لنا بعد ذلك أن نسأل : هل هو جفاف فقط أم فراغ أيضا؟ أعنى أن الأرض في جذورها قد يكون لها صلة بالفراغ السياسى الحاصل . وأقصد بالفراغ تحديدا غيبة المشروع الوطنى ، أو الإجماع العام على أى هدف كبير أو قضية ذات شأن . ذلك أن المجتمع حين يتراجع اهتمامه بالقضايا الكبرى ، حين يدرك أنه غير مشارك في صياغة حاضره ومستقبله ، فإنه يصبح معرضا للتفتت من ناحية ، وللانصراف إلى القضايا الصغرى من ناحية ثانية ، والقضية التى نحن بصدددها نموذج على ذلك .

بكلام آخر فإن الطاقات الكامنة لدى الجماهير إذا لم توظف في الاتجاه الصحيح بحيث تشحذ همم الناس وتستثير غيرتهم وحميتهم لصالح أهداف المجتمع العليا ، فإن تلك الطاقات يمكن أن تصرف في مسارات أخرى قد يضر بعضها بمصالح المجتمع ، وقد يعوق مسيرته .

وهذا التوظيف الإيجابي الذى ننشده لايتم بقرار حكومى ، ولكنه يتحقق من خلال سيادة القيم الديمقراطية التى تفرز مؤسسات نابعة من عمق المجتمع ومعبرة عن طموحاته وأشواقه . وحين يدرك الناس أن تلك المؤسسات تجسد رغباتهم وتعبر بأمانة عنهم . ، فإنها ستصبح تلقائيا بمثابة الوعاء الذى تصب فيه طاقاتهم وإذا لم تتوفر تلك الأوعية فإن شرورا عدة تحيق بالمجتمع .

أخيرا فإننا حين نمضى خطوة أخرى إلى الأمام باتجاه تحقيق الأسباب التى تكمن وراء الحدث الذى نتأمله فإننا نلفت النظر إلى مايجرى على الضفة الأخرى من النهر. أعنى إلى الممارسات والتجاوزات الحاصلة من جانب غلاة العلمانيين الذين كثيرا مايعبرون عن أنفسهم بكتابات تصوع الشعور الإيماني وتستفزه . أحيانا يتم ذلك من باب الإثارة الصحفية ، أو فى ظل ابتذال الإبداع والتنوير.

وإذ نقر بأن هناك شططا وتجاوزا للخطوط الحمراء من جانب بعض المنسوين إلى الحالة الإسلامية ، فإننا ندعو بذات القدر إلى نقد الشطط الحاصل من الجانب الآخر الذى أشاع جواً من التوتر فى المجتمع ، أدى إلى ظن البعض أن الدين أصبح فى خطر .

بطبيعة الحال ، فليس ذلك آخر كلام فى الموضوع ، ولكنه مجرد محاولة للتفكير فيه ، وأكرر رجائى فى ألا يحمل الكلام على محمل التبرير بأى حال !

ثرثرة مُريبَة في الدِّين

على الرغم من أنه كلام في الشريعة والحدود والحكم بما أنزل الله ، فإن ظاهره لا يخرج عن كونه ثرثرة أو هزلا سقيا ، لا يمت إلى الجد بصلة . ولئن سألت سائل : لماذا تشغلنا به إذن ؟ فربما سارعت بالرد قائلا إني ما تمنيت أن أشغل به أحدا ، إذ لم نفرغ من الجد حتى ننصرف إلى العبث . لكنني حسبت أن مجرد الإحاطة به والانتباه إليه مهم من أوجه ثلاثة : أولها ، أنه إفك من نوع مبتكر ، في فصله وليس في أصله . وثانيها ، أنه بدوره صار كتابا بين أيدي الناس ، يدلس علينا بأنه يعلى من قيمة العقل ، ثم يسمى الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية « فتنة العصر الحديث » ! أما الثالثة الأثافي ، فهي أن هذا الكلام جزء من ظاهرة ، ليس أخطر ما فيها فساد الرأي وإهدار قيمة العلم والمعرفة ، وإنما الأخطر هو الملابس المريبة التي تحيط بها والأهداف البعيدة التي ترمى إليها ، والمخططات المشبوهة التي تخدعها .

ولا نريد أن نعجل بالتعقيب أو التفسير ، فربما أعفانا عرض الآراء التي تضمنها الكتاب من بعض هذا الجهد .

يتضمن الكتاب « الكثير من الحقائق التي تتعلق بالشريعة الإسلامية ، والتي يتعمد دعاة الفقه إخفاءها أو تزيفها » . . هكذا يقول مؤلفو الكتاب ، وهم - للعلم والنظر - اثنان من الأقباط وثالثهم محاسب (!!؟) - ودعاة الفتنة عندهم هم « الدجالون » الذين يخلطون الدين بالسياسة ، ويطالبون بتطبيق ما يسمى بالشريعة الإسلامية ! وهم يحاولون كشف المستور الذي خفى على الجميع ، وإجلاء الزيف الذي أفسد عقل الأمة . فإن مؤلفي الكتاب ركزوا على مجموعة من القضايا ، في مقدمتها : مسألة الحكم بما أنزل الله ، وحدود الله - تقنين أحكام الشريعة الإسلامية - الحدود الشرعية وحق الله تعالى - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

وقبل أن نعرض لما قاله المؤلفون في استجلاء هذه الأمور الخمسة ، نسجل نقطة نظام ، خلاصتها أن مسألة تطبيق الشريعة الإسلامية ، بمفهومها الشائع ، ليست فتنة مستحدثة في العصر الحديث كما يشير - خطأ - عنوان الكتاب . ولكن عمر هذه الفتنة يمتد ١٤ قرنا في عمق تاريخ هذه الأمة ، حيث لم تكن الفتنة مجرد دعوة ، ولكنها كانت دولة أيضا ! ولئن كان الطيبان والمحاسب قد سمعوا بالفتنة مؤخرا ، من الصحف السيارة ، فقد تقتضينا الأمانة

التاريخية - لا أكثر - أن نوه بهذه الحقيقة ، أولاً باعتبار أن الذكرى تنفع المؤمنين . وثانياً ، لأن مثل هذا الإيضاح قد يساعد الباحثين الثلاثة على الغوص وراء جذور الفتنة ، والتعرف على «الدجالين الحقيقيين» الذين كانوا وراء غرس بذورها!

* * *

لنقرأ بعدما يقوله الفرسان الثلاثة . .

هم يقولون إن الحكم بما أنزل الله هو تكليف فردى ، يخص كل نفس على حدة . « فكل مسلم مطالب بأن يحكم نفسه بما أنزل الله في القرآن والسنة ، في كافة أمور دينه ، سواء في عباداته أو في أخلاقه ومعاملاته » - (ص ٢٧) . لافرق في ذلك بين الأفراد والحكام . والأخرون لا يطالبون بأكثر من الالتزام الشخصي بما أمر الله به أو نهى عنه ، شأنهم شأن غيرهم من الناس . وهو حق أريد به باطل ، لأن هناك حكماً بما أنزل الله يلزم الناس ، وآخر لاسبيل لإقامته إلا بسطان يطبقه ويحميه .

أما الآيات التي تتحدث عن إقامة حدود الله ، فهي تتخاطب « كافة المؤمنين الصادقين ، كلا على حدة تبين له حدود ما ينبغى أن يلزم نفسه به في سعيه لسلوك طريق قريب من المولى عز وجل ، في تكاليف يغلب على صدق أدائها الخصوصية والخفاء . حيث لا يجدى فيها سوى مراقبة النفس ودوام مجاهدة نزوعها إلى الأهواء » - (ص ٣٠) .

بناء على هذا التفسير الذى يرى أن التكليف ينبغى ألا يتجاوز حدود الفرد ، وأنه لا وجه لمطالبة أولى الأمر بالحكم بين الناس بما أنزل الله أو إقامة حدود الله ، ذكر الطيبان والمحاسب أن جميع المسلمين فهموا خطأ الآيات القرآنية التى أشارت إلى هذين المعنيين . ولانعرف لماذا خصوا بتسفيه الرأى ابن تيمية - شيخ الإسلام ! - دون غيره حيث ذكروا أنه روج لإشاعة ذلك الفهم الخاطئ الذى التبس على عقل الأمة طوال ١٤ قرناً ، عندما قال فى كتابه « السياسة الشرعية » : إن « إقامة حدود الله هى مسئولية ولاية الأمور » - (ص ٢٥) . « اتخذ مروجو الفتن من هذا المفهوم الخاطئ أداة خطيرة صنعوا منها الشعارات البراقة ، لاستدراج المتحمسين لدينهم ، والزج بهم فى الصراع على السلطة . ومقاتلة الحكام ، تحت دعوى أنهم لا يلتزمون بمسئوليتهم فى « الحكم بما أنزل الله » و « إقامة حدود الله » وتطبيق الشريعة الإسلامية ، التى تعنى عندهم إلزام الناس كرها(١) بالدين كله ، كما يروونه ويفهمونه هم ! » (ص ٢٥) .

يقولون فى هذه النقطة - استطراداً - إن الشريعة جزء من الدين وليست الدين كله ، وهى تطبيق ظاهر العبادات ، وهى ما يعنى أداء أركان الإسلام الخمسة ، كظاهر عبادة . كما تشتمل الشريعة أيضاً على الأدب والسلوك الذى يجب أن يتحلى به الإنسان (المعاملات خارجة عن الشريعة طبقاً لهذا التفسير!) .

يخلص المؤلفون إلى القول بأنه « من الخطأ أن نقول إن هناك مجتمعا يحكم بما أنزل الله » و«يقيم حدود الله » ، ومجتمعا آخر يتعدى حدود الله ولايحكم بما أنزل الله . . ولكن الصواب هو أن هناك إنسانا يحكم بما أنزل الله ويقيم حدود الله ، وإنسانا آخر يتعدى تلك الحدود أو لايحكم بما أنزل الله . . والقائم على هذا الأمر هو القائم على كل نفس بما كسبت ، الذى يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور، لأنه سبحانه وتعالى قد جعل للإنسان على نفسه بصيرة ، ولم يجعل أصحاب هذه الدعاوى بصيرة على نفوس الآخرين . (ص ٣٥) .

لاتسأل عن الدليل من الشرع أو من العقل على هذه الدعاوى . ولاتسأل عن التكليف التى لاسبيل للالتزام بها إلا بإقامة سلطة إسلامية وعلى رأسها تحقيق الأمر الإلهى بإقامة العدل والقسط بين الناس ، الذى هو هدف الشريعة ومدارها . إذ إن طرح مثل هذه الأسئلة قد يعنى أن يؤخذ الكلام مأخذ الجد ، بينما هو يطفح بالهزل ، الذى يزدري العقل قبل الشرع .

هكذا ، فبينما يخرج علينا صاحب كتاب « الإسلام السياسى » بفتوى خائبة تقول إن آيات الحكم بما أنزل الله لاتلزم المسلمين بشىء ، لأنها نزلت فى أهل الكتاب ، فإن الفتوى الماثلة أمامنا الآن تقول إن الحكم بما أنزل الله يلزم الأفراد وحدهم ، بينما تعفى منه السلطة لأنها ليست مخاطبة به !! وبينما يبدو التخريج مختلفا والاحتياط على لى النصوص مغايرا ، فإن الهدف يظل واحدا فى نهاية الأمر، وهو أن تغتال الشريعة ، أو توضع من حولها السدود والقيود ، حتى لا ترى النور بأى حال !

* * *

فى فصل فكاهى حول تطبيق العقوبات الشرعية ، استشهد « فقهاؤنا » الثلاثة - الطيبان والمحاسب - ببعض الحوادث التى وقعت على عهد الرسول ﷺ ، والأقوال التى صدرت عنه عليه الصلاة والسلام ، التى دعا فيها إلى الستر على الأثمين ودرء الحدود بالشبهات ، ليخلصوا إلى أن الحدود لم تفرض لكى تطبق - إن توافرت شروطها - وإنما نزلت لكى تحث الناس على الابتعاد عن الشرور والمعاصى . أى أنها تستهدف تربية النفوس وتهذيبها لا أكثر . ولأن القاضى قد يخطئ فى الحكم إذ « غالباماتكون القضايا بالغة التعقيد ، وأصعب من أن توفر للقاضى من أدلتها وقرائنها الظاهرية ما به يحكم بالعدل ويراعى كافة مقاصد الشرع ويصيب الحقيقة . . مما يحمله مسئولية عظيمة أمام الله سبحانه وتعالى » ، فإن الحل الذى تفتقت عنه قرائعهم هو : إما ألا ترفع قضية من الأساس ، وإما أن يبرأ جميع المتهمين !! . . استنادا إلى الحديث النبوى « لأن يخطئ الإمام فى العفو، خير من أن يخطئ فى العقوبة - وهو الحل الذى أرشدنا إليه النبى ﷺ « رفعا للخرج عن أمتة وإزالة (لما قد يواجههم) من عنت » - (ص ٤٢) .

هنا يعزز المؤلفون رأيهم بحجة أن الستر وإعطاء الفرصة للتوبة أولى من توقيع العقوبة . وهو أيضا حق أريد به باطل ، لأنهم يحاولون الاحتواء بلافتة الستر، ليكون ذريعة لإسقاط العقوبات الشرعية كلها (علما بأن مفهوم الستر ينصب بالدرجة الأولى على مايتعلق بأعراض الناس) . يضيفون في هذه النقطة أن الحديث النبوي « التائب من الذنب كمن لا ذنب له » ، يدلنا دلالة قطعية على أن التوبة من المذنب المقر بذنبه ، يجب اعتبارها مانعا شرعيا من إقامة الحد» - (ص ٤٤) . والحديث ينصب على الآخرة وليس الدنيا ، فضلا عن أن فكرة التوبة لها ضوابط وحدود (مثل كون الاعتداد بها ينصرف فقط إلى المرة الأولى التي يرتكب فيها الجرم ، وكونها تسقط الحد ولا تمنع محاسبة الجاني عن الضرر الذي يلحقه بالغير ، واقتضاء التعويض منه) . لكن مثل هذا الكلام يمكن أن يساق في أى بحث جاد حول الموضوع ، وهو أمر مستبعد في منهج الكتاب .

وغنى عن البيان هنا أن إقرار مبدأ إسقاط الحد بالتوبة ، لا ينبغى أن يتخذ ذريعة للاستدلال على رغبة الشارع في إهدار الحدود كلية!

* * *

من السذاجات التي أوردها « الفقهاء الثلاثة » ليدلوا على استحالة تقنين الشريعة الإسلامية مايلى :

● إشارتهم إلى مافعله النبي عليه الصلاة والسلام مع من أصاب حدا وأقر بجرمه ثم صلى وراءه . ثم تساؤلهم « كيف يمكن أن يصاغ في مادة من مواد قانون للشريعة مادة تقول : إذا جاء من أصاب حدا ، مقرا بجريمته فصلى وراء الإمام ، سقط عنه الحد؟ ثم قولهم : لأن الإجابة معروفة وواضحة ، أى لأن ذلك أمر متعذر ، فإن المشرع في هذه الحالة يكون قد خالف مافعله النبي ولم يأخذ به .

● استنادهم إلى استحسان تلقين السارق للإنكار حتى يتجنب توقيع الحد عليه . (هم يعتبرون التلقين واجبا شرعيا!) . ثم تساؤلهم : كيف يمكن أن تصاغ في القانون مادة تقول : «إن القاضى لابد أن يلحق السارق الإنكار قبل إقامة الحد عليه ، فيقول : أسرت؟ قل لا . فإن قال لا سقط عنه الحد . . ولأن الإجابة معروفة ، فإن المشرع يصبح مخالفا لإجماع الفقهاء وسنة الخلفاء الراشدين» (١١) (ص ٤٧) .

أما حججهم التي يتصورون أنهم بها يفحمون دعاة فتنة تطبيق الشريعة ، فهي قولهم : إن كل ما صحت نسبته لأى من الأئمة الأربعة ، فهو لابد أن يكون متفقا مع القرآن والسنة ، لأنه مأخوذ من سيدنا رسول الله . . ومن ثم ، فإن أحكام الشريعة الإسلامية تتضمن كل ما صحت نسبته لأى من الأئمة الأربعة في المسألة الواحدة (كذا!) . . ولا يمكن أن يؤخذ رأى واحد من

الأئمة الأربعة أو غيرهم ، ثم يوضع في قانون ، ويقال إن هذا هو الشريعة الإسلامية . . فكيف يشرع القانون في مادة من مواده أخذًا عن الإمام مالك - على سبيل المثال - وتفرض هذه المادة على المسلمين جميعا ، على أنها هي وحدها تمثل تطبيق الشريعة الإسلامية؟

يضيف « فقهاء » آخر الزمان : أن القانون الذى تتفق أحكامه مع الشريعة الإسلامية ، لا بد أن يتوافر فيه مراعاة كل آراء الأئمة الأربعة جميعا في كل مسألة . . ومراعاة رأى أى إمام من أئمة الفقه الأربعة (لم يسمعوها بغيرهم !) لا بد أن يتوافر فيها الإلمام بتفاصيل الأدلة التى استنبط منها الإمام حكمه . . . ولا بد أن يتوافر أيضا لمن يفتى بفتوى الإمام . المعرفة بالظروف الخاصة بكل حالة على حدة ، والملابسات التى أحاطت بها (١) (ص ٤٩) .

بقية السهاجة تقول : لقد أحاطت آراء الأئمة الأربعة مجتمعين بمعظم ظروف الأمة ، وما يمكن أن يحدث فيها من حالات ، بما يحتم على القاضى أن يسترشد بجميع آراء الأئمة مجتمعين ، وأن يحيط بكل تفصيلات آرائهم ، وأن يراعى الإلمام بتفاصيل الظروف الخاصة بكل حالة على حدة . . . ليعلم أى هذه الأحكام تنطبق على الحالة المعروضة أمامه ، ويحكم بها تخفيفًا أو تشديدا ، طبقا لما يعلمه من شرع الله . (ص ٥٠) .

ما العمل؟

إزاء استحالة ذلك كله ، ولما كان من الضروري أن يتوافر للمجتمع المسلم قانون للعقوبات « لا يخرج عن الشريعة الإسلامية » حسب قولهم ، فإن العقدة تحل بأسلوب سحرى غاب عن الأمة طوال ١٤ قرنا ، وهو : أن ننحى كل تلك الأحكام والاجتهادات التى لا يمكن أن يطبقها بشر ، ثم نلجأ إلى تلك الوصفة الفريدة التى اسمها « التعزير » ! من خلال التعزير نستطيع أن نشرع مانشاء وغير مانشاء ، خصوصا وأن « واضعى قوانين التعازير لا يدعون أنها حكم الله ، ولكنهم يقولون أنها حكمهم الذى يرون أنه متفق مع الشريعة ومحقق لمصالح الأمة . . . أما فرض بعض القوانين التى تحوى آراء واضعيها باسم الدين ، وتحت دعوى أن هذه هى قوانين الشريعة وأن ذلك هو حكم الله ، فهذا هو الخروج عن الشريعة مهما كانت الشعارات وأيا كان واضعوها » - (ص ٥٣) .

المهم أن ننحى الشريعة جانبا ، تغتال - أيضًا - وتدفن ، فذلك هو الحل السعيد ، والرأى السديد ، الذى يحقق مصلحة الأمة ، ويدرا عنها المفاسد ، ويحفظ لها الأمن والأمان ، كما قال فقهاؤنا الثلاثة ، جزاهم الله بما يستحقونه عما قدمت أيديهم !

* * *

هم يدعوننا - استطرادا - إلى التفرقة بين حكم الله وحكم الناس . ويقولون : إن الناس

جميعاً معرضون للأخطاء والأهواء ، فيما يقولون ويفعلون ويحكمون . ولهذا فليس لأى إنسان أن يزعم لنفسه أنه يحكم الناس لينزلهم على حكم الله . (لاحظ الخبث في التلاعب بالألفاظ هنا) . فالحديث بدأ من نقطة حكم الله ، أى استمداد الحكم لشرعيته من المنابع الإلهية ، ثم انعطفت باتجاه آخر ، هو تطبيق أحكام الله ، أى تطبيق الناس للقوانين ذات المصدر الإلهي ، والفرق جد كبير بين الأمرين . يضيفون هنا أنه ليس لأحد أن يتصدى للحكم بما أنزل الله ، «لأنه بذلك يدعى لنفسه التفويض من الله تعالى في إقامة حدوده بين الناس» ، وهو ما حذر منه النبي بوضوح ، فيما رواه مسلم ، من أنه كان إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه : «إذا حاصرت أهل حصن ، وأرادوك أن تنزلهم على حكم الله ، فلا تنزلهم على حكم الله ، ولكن أنزلهم على حكمك ، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا ؟» .

وهم يعقبون على حديث النبي بقولهم : «بديهي أنه صلى الله عليه وسلم هو الذى ينزل الناس على حكم الله . . ولما كان حضرته هو المشرع للأمة ، وليس كل من سيأتى بعده له التمكين الإلهي الذى يمكنه من أن يصيب حكم الله فيهم فعلاً ، فإن حضرته يجذرنا في الحديث من هذا الأمر الخطير، وهو ادعاء أى إنسان لهذه الصفة ، صفة إنزال الناس على حكم الله ، فيحكم الناس باسم الدين ، فإذا أخطأ في حكمه نسب هذا الخطأ إلى شرع الله تعالى ، وزعم أنه إنما ينزل الناس على حكم الله» .

يضيفون أنه : « كان نتيجة لمخالفة هذا الأمر الذى بينه الرسول في حديثه ، من ضرورة التفرقة بين حكم الله وحكم الناس الذى يمكن أن يخطئ ويصيب ، أن ابتليت الأمة في فترات طويلة من التاريخ الإسلامى بالفتن والعذاب الأليم ، على يد أولئك الذين حكموا الأمة باسم الدين ، وادعوا على الناس أنهم ينزلونهم على حكم الله ، فأذلوها أعناقهم وأفسحوا فيهم الظلم» - (ص ٤١) .

ولأن حجم التخليط هنا شديد ، والتجهيل أشد ، فاسمحوا لنا أن نتوقف لحظة أمام هذا الكلام .

فالقضية فاسدة من أساسها ، لأنها مبنية على فكرة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذاته ، هو صاحب الدعوة إلى عدم تطبيق شريعة الله ، وهو ما لا يخطر على عقل بشر . وهى فاسدة في أساسها ، لأن كلام النبي الذى سلفت الإشارة إليه منصب على حالة صلح تعقب القتال ، ولا ينسحب بأى معيار على حكم الدولة المستقرة . وهو الذى أوفد معاذاً إلى اليمن ليقضى بين الناس ، وسأله : بم تقضى؟ قال : بكتاب الله . قال : فإن لم تجد؟ قال : بسنة رسوله . قال : فإن لم تجد؟ قال : أجتهد رأيي ولا آلو (أى ولا أقصر) . وهو ما قبله النبي وباركه . . برغم أن الرجل كان ذاهباً ليقضى بينهم بكتاب الله .

وهي فاسدة في منهج الاستدلال ، إذ يخلط المؤلفون خلطا معيبا كما أشرنا بين مقولة المصدر الإلهي للنظام الحاكم، التي لم يقل بها أحد من أهل السنة والجماعة ، وبين المصدر الإلهي للقوانين الأساسية التي تحكم مجتمع المسلمين ، فضلا عن الخلط الأفدح الذي أدى إلى تحميل الأحكام الشرعية بأخطاء أو خطاب من تصدوا لتنفيذها ، حتى تذرعوها بهذه الخطايا لمحاولة إهدار الشريعة كلها!

وهي فاسدة في مآلها ، لأنها تلغى السلطة ، وتلغى الاجتهاد ، وتصادر تطبيق أى حكم من الأحكام الشرعية ، حتى في الزواج والطلاق والإرث ! لأن تلك أمور محكمة بنصوص شرعية ، ولا بد أن تتوافر لها جهة بشرية ما ، لتنزل الناس على حكم الله فيها .

* * *

ولأن التناول في مجمله خلا من العلم ناهيك عن الفقه ، فإنهم في سعيهم اللاهث لسد الأبواب أمام تطبيق أحكام الله وحدوده ، حاولوا تقويض فكرة التفرقة في التكاليف الشرعية بين حقوق الله وحقوق العباد ، في حين أنها من الأفكار اللامعة التي استنبطها فقهاء المسلمين من القرآن والسنة ، واستثمروها استثمارا عبقريا لخدمة المجتمع وصيانة حقوق مجموع الخلق . وبمقتضى هذه الفكرة ، فإن حقوق الله باتت تتجاوز الأمور العبادية التي يكلف بها الناس ويؤدونها امتثالاً للأمر الإلهي . وأصبحت تلك الحقوق تتسع لتشمل كل ما يتصل بمصلحة الأمة في مجموعها . خصوصا وأن القرآن الكريم استخدم مصطلح مال الله ، في تناول مسألة الثروة . وقد كان أبو ذر الغفاري أحد الذين ثبتوا المعنى الذي نحن بصددده في العصر الإسلامي المبكر، عندما رد مقولة معاوية إن مافي بيت المال هو مال الله مبينا أنه في حقيقة الأمر مال الناس جميعا .

اكتسبت المصلحة العامة عمقا عقيديا متميزا في ظل هذا المفهوم ، مما أضفى عليها حصانة بل قداسة ، يفترض أن تجنبها أى مساس أو إهدار، فضلا عن أن اعتبارها من حقوق الله بات حافزا قويا على ضرورة الوفاء بها ، وإنذارا قويا بنفس القدر، يعرض الذين ينتهكون تلك المصلحة لغضب الله وعذاب الآخرة .

غابت هذه الخلفية كلها عن فقهاءنا الثلاثة المحدثين ، وشغلوا فقط بهدم فكرة أن تطبيق الحدود الشرعية هو بمثابة استيفاء لحق الله ، وهو حق المجتمع الذي يسمى في القوانين الحديثة بالنظام العام . لم تبلغهم فيما يبدو مختلف المعانى التي يحملها مصطلح حقوق الله ، حتى في جزئية العقوبات التي حصروا أنفسهم فيها ، فتساءلوا مستنكرين : هل يترك المولى عز وجل حقه في أيدي البشر ينفذون منه ما يشاءون ، ويتركون ما يشاءون؟ . . وهل يمكن أن تتعرض حقوق الله تعالى - كما يعتقد البعض - لاحتمالات التطبيق الخاطئ من القضاة ، أو

للشهادة الزور، أو للتهرب أو للتلاعب من مرتكبي هذه الجرائم؟ . . وهل يستطيع إنسان في الوجود أن يزعم بأنه مفوض أو مسئول عن استرداد حق الله تعالى المعتدى عليه؟

واستطرادا من هذه النقطة، فإنهم استندوا إلى الآيتين الكريمتين: ﴿إِن لِّنَا إِيَابَهُمْ﴾ ثم إن علينا حسابهم﴾ (الغاشية : ٢٥ ، ٢٦) . . ليخلصوا إلى أن أمور الحساب والعقاب الإلهي يختص بها الله وحده . . كما أن إقامة حدود الله لاعلاقة لها بتوقيع أى عقوبات من الحاكم على مرتكبي الجرائم (كذا!) . . وآيات القرآن تحدد العقاب الإلهي لمن يتعدى حدود الله ، كما في الآية ﴿ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين﴾ (النساء : ١٤) - (ص ٦٥) .

في سعيهم الدائب إلى اجتثاث الأحكام والعقوبات الشرعية من الواقع، لم يترددوا في أن يسقطوا تلك الضمانة بالغة الأهمية في حماية حقوق المجتمع ككل، وأن ينزعوا منها عمقها العقيدى بكل النتائج الإيجابية التي يرتبها تعزيز هذا العمق وحسن استشاره .

* * *

تطرقنا الشثرة إلى موضوع مسؤولية المسلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدرجاته الثلاث التي عرضها الحديث النبوي للإنكار (باليد أو باللسان أو بالقلب) . ويقولون إن المسلمين فهموا الحديث على نحو خاطئ طوال الأربعة عشر قرناً الماضية (١) سواء أولئك الذين يطلقون الإنكار بالوسائل الثلاث لكل مسلم، أو أولئك الذين يرون أن كل درجة لها أهلها القادرون على النهوض بعبئها . يذكرون الآية ﴿يأها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم﴾ - (المائدة : ١٠٥) . ويقولون أنها تدل على أن «المولى عز وجل لم يكلف الذين آمنوا بالسعى لتغيير المنكر»!! - (ص ٧٣) . وهو كلام يعنى أن كاتبه لم يكلف خاطره بأن يفتح كتابا واحدا من كتب التفسير أو الفقه . وإن فعل ذلك، فسوف يكشف أن ترديد مثل هذا التأويل يفضح صاحبه، ويخرجه من زمرة أهل العلم، كحد أدنى! إذ المعنى يتراوح بين كون الآية نزلت في الاختيار بين الإيمان والكفر وتهدة خواطر المسلمين الذين قد يحزنهم أن الهداية لم تتمكن من قلوب المشركين فظلوا على ضلالهم (هذا رأى الأستاذ سيد قطب في الظلال) . وبين آخرين يرون أن دعوة المؤمنين للاهتمام بأموهم والتكيز عليها، إنما تتحقق بعد القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أى بعد التبليغ والتنبيه والإنذار (وهو رأى الطبرى وآخرين) .

والتأويل الذى يروج له المؤلفون يهدر مختلف النصوص القرآنية والنبوية المشددة على ضرورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جانب جميع المسلمين ، كل قدر استطاعته وحسب فاعليته . ويذكر هنا أن أبا بكر الصديق سمع بمن يحمل الآية بالمعنى المبتسر الذى يدسه

علينا المؤلفون ، فقال مبينا ومحدرا ، بأن هناك من يضع الآية في غير موضعها ، ثم أضاف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «إن الناس إذا رأوا المنكر ، ولا يغيرونه ، يوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه » .

أما قيمة هذا الركن الذى يحاولون تهديمه ، فيكفيها في تقديرها كلمات الإمام الغزالي عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه «القطب الأعظم في الدين . وهو المهم الذى ابتعث الله له النبيين أجمعين . ولو طوى بساطه ، وأهمل علمه وعمله ، لتعطلت النبوة ، واضمحلت الديانة ، وعمت الفترة ، وفشت الضلالة ، وشاعت الجهالة ، واستشرى الفساد ، واتسع الخرق ، وخربت البلاد ، وهلك العباد ، ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد » - (الإحياء ج ٢ - ص ٣٠٦) .

لا مجال للوقوف أمام الحجج الهزلية التى ساقها إخواننا لتعطيل هذا التكليف ، مثل قولهم : إن التغيير باليد يتعارض مع النص القرآنى : ﴿ لا إكراه فى الدين ﴾ كأن كل منكر لابد وأن يخرج صاحبه من الملة . وقولهم إن الإنكار بالقلب الذى اعتبره الحديث النبوى «أضعف الإيمان» ، هو مما يجرح إيمان المسلم ويشكك في ثباته على الدين ، وتلك « فرية » -!- كان عليهم أن يتصدوا لتصحيحها (ص ٧٥) . وقد فات علمهم الغزير أن تلك مسألة متعلقة بالقدرة ولا علاقة لها بالإيمان ، لأن الحديث النبوى يستخدم عبارة « فإن لم يستطع » .

أما التفسير الذى فتح الله به على فقهاءنا الثلاثة ، واعتبروه « المعنى الصحيح » ، الذى فات الأولين والآخرين ، فهو أن الحديث « يستحيل » فهمه فهما صحيحا إلا في ضوء الحديث الشريف « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » (لاتسأل لماذا ، ولكنه منهج التأويل والتخريج) .

استنادا إلى الحديث الأخير ، قالوا إن للمسئولية درجات : أولها أن يسأل المرء عن نفسه ، ثم عن أهل بيته ، ثم عن محيط عمله . وتفسيره في الشق الأول يكون كالتالى : من رأى منكرا في نفسه ، فليغيره بيد القدرة التى أعطها الله لكل إنسان على نفسه ، فمن لم يستطع على حكم نقص إيمانه الذى أضعف من قدرته على تغيير المنكر في نفسه ، فعليه أن يردع نفسه ويلزمها بلسان الحججة بما عرفه من الدين وما يعلمه من عاقبة اتباع الشهوات واستمراء المنكر . فمن لم يستطع فقلبه المرض ، وذلك أضعف الإيمان !! (ص ٨٢) .

على هذا النسق يمضى التفسير الفكاهى ، الذى لا يستحق متابعة ولا ردا .

* * *

قلت إن هذا الفن من الإفك مبتدع في فصله لا في أصله . اذ ظهر في العصر الإسلامى الأول من قال بأن المجتمع لا تلزمه سلطة بالضرورة . إذ قال « الأصم » من المعتزلة بأن الناس

لو كفوا عن التظالم لاستغنوا عن الإمام . وذكر ابن حزم في الملل والنحل أن فرقة من الخوارج (تسمى النجدات) قالت بأنه لا يلزم الناس فرض الإمامة، وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم (ج ٤ ص ٨٧). لكن هذه الموجة الشاذة اندثرت بمضى الوقت ولم يعد لها وجود ، علماً بأنهم لم يكونوا ضد الشريعة، وإنما كانوا ضد فكرة السلطة ذاتها .

الآن تبث هذه الأفكار لتصب في مجرى واحد هو : مصادرة الشريعة وتفريغها من مضمونها ، أو اغتيالها بحجة استجلاء وجهها الصحيح أو المستنير ، كما يزعم دعاة الإفك . وهو جهد يباشره من هو مجهول في عالم الفقه ، أو مجهول في عالم الشهادة على إطلاقه . هؤلاء يبرزون فجأة ، ويروج لكلامهم في الداخل والخارج من خلال كتب تطبعها دور نشر مجهولة أو مريبة ، أو من دون دور نشر على الإطلاق . (الكتاب الذى بين أيدينا بغير ناشر) . ثم تتلقف كلامهم دوائر ليست فوق مستوى الشبهة ، وتقدمه بحسبانه استنارة وتجديداً!

حديث الإفك

عندما يكون الكلام أوله إفك وآخره إفك ، فهل نتجنى إن وصفناه بأنه حديث الإفك ، حتى وإن صبه صاحبه بين دفتي كتاب ، ووضع على غلافه عنوانا مغلوطا هو : الإسلام السياسي؟!؟

وفي « المنجد » ، فإن حديث الإفك هو الذى لا أصل صحيحا له . وهو الحد الأدنى الذى يمكن أن يوصف به هذا الكتاب المريب الذى صدر فى القاهرة فى نهاية عام ١٩٨٧ ، محملا بجرعات من السم الرديء أريد بها اغتيال الشريعة الإسلامية وجميع المؤمنين بها والداعين إليها ، بلغة مقطوعة النسب بالعلم ، ومشكوك فى نسبتها إلى الأدب !

يمطرنا الكاتب بوابل من الأوحال والحجارة فى الأسطر الأولى من مؤلفه ، فيقول مانصه : «إن تسييس الدين أو تدين السياسة لا يكون إلا عملا من أعمال الفجار الأشرار ، أو عملا من أعمال الجهال غير المبصرين»! ثم يضيف بعد قليل ، إنه إزاء مزاعم أولئك « الفجار الأشرار» ، كان لابد أن يصدر هذا الكتاب ليناقد مزاعمهم « بأسلوب علمى سديد» - وتلك كلماته ! - وليعمل على « استنارة العقل الإسلامى ، وبعث روح المسلم ، وتجديد الفكر الدينى ، ونشر الأصولية الإسلامية العقلية والروحية ، ووضع نظريات واضحة ومحددة فى السياسة والقانون» !!

وإذ يحاول المرء أن ينفذ الأوحال التى رمانا بها المؤلف فى استهلاله « العلمى السديد» ، وأن يجتبر الاستنارة والبعث والتجديد والنظريات التى بشر بها ، فإنه يواجه بمسلسل الإفك موزعًا على عشر حلقات ، استغرقت ٢٢٠ صفحة ، لا تكاد واحدة منها تخلو من سند مكذوب ، أو استدلال فاسد ، أو معالجة خبيثة . حتى إذا أراد المرء أن يأخذ الكتاب مأخذ الجد ، فإنه لابد وأن يقف أمام كل صفحة ، ليرد مافيها من أغاليط ، ويكشف نصيبها من الزيف والتدليس . ولأن الكتاب لا يستحق هذا العناء ، فضلا عن أن المقام والمكان لا يمتثلان مثل ذلك التفصيل ، فربما كان مناسبا أن نكتفى بعرض ومناقشة نماذج مما ورد فى الكتاب من أفكار «تجديدية» ، ونظريات مبتكرة فى السياسة والقانون!

* * *

المقولة الأساسية في الكتاب أن الإسلام دين روحاني وأخلاقي ، لا علاقة له بشئون الحكم والسياسة ، وأن الشريعة التي ينادى بها البعض شيء مبتدع لا أصل له في القرآن ، وأن آيات الحكم بها أنزل الله نزلت في أهل الكتاب ولاشأن للمسلمين بها ، وأن القائلين بغير ذلك - من الأولين والآخرين - فجار وأشرار ، وجهال غير مبصرين !

وهذه الفكرة لاجديد فيها ولا إضافة ، فقد أطلقها الشيخ على عبد الرازق في كتابه « الإسلام وأصول الحكم » ، الذي صدر في عام ١٩٢٥ م ، خلافا لما هو متفق عليه ومستقر بين جميع فرق المسلمين وعلمائهم ، باستثناء ، الأصم من المعتزلة ، والنجدات من الخوارج .

وإن ردد الكاتب بعضا من حجج الشيخ على عبد الرازق ، خصوصا زعمه بأنه لا يوجد في القرآن والسنة نص صريح يقول بوجود الحكم ، إلا أن « نظرياته » التي أضافها كانت محصورة في مجالات ثلاثة : الحثيات الجديدة التي ساقها ليدلل على صحة المقولة - تجريح التجربة الإسلامية في مجموعها - التعريض والتحريض على التيار الإسلامي القائم حاليا ، بفصائله كافة ، المعتدلة قبل المتطرفة .

* * *

في صدد دعوى انفصال الإسلام « الصحيح » عن الحكم ، أورد الحجج التالية :

● إن رسالة النبي محمد ﷺ ليست كرسالة موسى ، رسالة تشريع . وإنما هي رسالة رحمة ، ورسالة أخلاق أساسا ، بحيث يعد التشريع صفة تالية ، ثانوية غير أساسية - (ص ٣٥) . واستدل على ذلك بمعيار رقمي هو أن القرآن الكريم يتضمن حوالي ستة آلاف آية ، و « الآيات التي تعد تشريعات قانونية للمعاملات هي حوالي مائتين ، أي مجرد جزء واحد من ثلاثين جزءا من آيات القرآن » . وبالتالي ، فإن الحديث عن الشريعة في الإسلام هو بمثابة « توجيه (له) لكي يسير في طرائق اليهودية ومساراتها ، وهو تغيير لأساس الرسالة ، وتبديل لمحورها (الرحمة والأخلاق) ، وتحريف لمعناها ، ودفعها لكي تأخذ صبغة الإسرائيليات وشكل اليهودية » (ص ٣٦) . ذلك فضلا عن أن لفظ الشريعة لم يرد في القرآن بمعنى النظام القانوني ، ولم يتجاوز معناه في القرآن وفي المعاجم حدود الطريق أو السبيل أو المنهج . ثم إن الإسلام لم يحدد شكلا للحكم ، وإنما حدد له العدل أساسا . وفي الحديث الشريف « قد يدوم الحكم على الشرك ، لكنه لا يدوم على الظلم » - (ص ١٢٠) .

● إن لفظ الحكم لم يرد في القرآن بمعنى الإدارة السياسية ، وإنما هو يعني القضاء بين الناس والفصل في الخصومات أو الرشد والحكمة . والاستدلال بالآية : ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ﴾ (النساء : ٦٥) والآية (١٠٥) في السورة ذاتها : ﴿ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ﴾ ، مثل هذا الاستشهاد « خطأ وخطر » ،

لأنهما في رأى الكاتب - تخاطبان « النبي وحده ، وتختصان به دون غيره» - (ص ٣٩) .

● إن الإشارات القرآنية إلى من لم يحكم بها أنزل الله في سورة المائدة ، التي تعتبره كافرا مرة ، وظالما مرة وفاسقا مرة ثالثة ، هذه الآيات نزلت في أهل الكتاب (اليهود خاصة) ، ولاشأن للمسلمين بها ، والقول بغير ذلك هو تعبير عن « الغوغائية في تحريف مقاصد الله ، واستعمال آياته في غير ما أنزلت من أجله» - (ص ٤١) . وهو ، في موضع آخر ، « تحريف للكلم عن موضعه ، وتطبيق لكلام الله في غير ما أنزل بشأنه ، وهو أمر لم يظهر إلا في الآونة الأخيرة نتيجة جهل أو غرض من بعض من يريد تهيج المشاعر وإثارة الخواطر ، ولو بالتحريف المحظور والتأويل المفسد» ! - (ص ١٦٢) .

وهو يذكر أن عبد الله بن عباس دعا إلى تفسير الآيات القرآنية في ضوء أسباب نزوها ، وبنى على ذلك أن « الضوابط والحدود والقواعد التي لا بد من التزامها والتقيدها حتى لا ينحرف تفسير القرآن ولا يجهل فهم المسلم هي - أولا وأخيرا - (لاحظ التشديد) أن يرتبط تفسير الآيات القرآنية بأسباب تنزيلها» - (ص ٤٢) .

وهذه الأفكار تتردد بصورة منتظمة في كل فصول الكتاب العشرة ، خصوصا مقولة ابن عباس ، عندما أجاب عن سؤال لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب حول اختلاف المسلمين وذكر في رده أنه « سيكون بعدنا أقوام يقرءون القرآن ولا يدرون فيم نزل فيكون لهم فيه رأى ، ثم يختلفون . . ثم يقتتلون» . وقد أضاف الكاتب أن الصحابة والتابعين حرصوا على معرفة أسباب التنزيل . « فاذا غمّ عليهم سبب تنزيل آية ، سكتوا عن تفسير ما لم يعرف له سبب ، وقالوا للسائل تفسيراً : اتق الله وعليك بالسداد ، فقد ذهب الذين يعلمون فيم أنزل القرآن» - (ص ٤٢) .

وهو حين يحاول تعزيز وإثبات حججه تلك ، أورد عددا من الشواهد والملاحظات في مقدمتها :

- أن صاحب الرسالة لم يقم حكومة بالمعنى المفهوم ، ولكن « الوحي هو الذى كان يسوس أمر المؤمنين» ، إذ « كان النبي يؤتى كل قاعدة قانونية بواسطة الوحي ، كما كان الوحي يراقبه في كل تطبيق ، ومن ثم فإنه يمكن القول بأن الحكومة في هذه الفترة كانت حكومة الله » - (ص ٨٤) . وبالتالي « فهي حكومة تحكيم يلجأ إليها الناس مختارين ، وينفذون أحكامها راضين طائعين . وليست حكومة حكم تفرض على المواطنين - باسم القانون - أن يلجئوا إلى سلطاتها ، وأن يخضعوا لأوامرها» - (ص ٨) .

- أن حكومة عمر بن الخطاب هي « حكومة تحالف طبائع الأشياء وتجانب قوانين الواقع . . . فهي لا تتكرر ولم تتكرر أبدا . . ذلك أن النبي قال فيه إنه محدث ، أى ملهم

ومتنبئاً وإن الحق على قلبه ولسانه ، وإنه لو كان نبي بعد النبي لكان عمر . ومن يقل عنه النبي هذا - بوحى من الله - يكون من طبيعة خاصة وتكوين استثنائي ، أدنى إلى طبائع الأنبياء» - (ص ٨) . وخصوصية عمر هذه مكنته من أن يفهم روح الإسلام في الحركة والتجديد لمواكبة الواقع ومتابعة الأحداث ورؤية المستقبل . حتى وإن خالف نصاً صريحاً في القرآن - (ص ٨) .

- بعد وفاة عمر انقلبت الموازين وغلبت السياسة الدين « وبدأ التاريخ الإسلامى منذ هذا الوقت ، وقد اصطبغ فيه الدين بالسياسة» ، وظهرت الانحرافات والصراعات القبلية التي انتهت بتولى الأمويين للسلطة ، «وأصبح الحاكم خليفة الله وليس خليفة للمسلمين مما أكسبه عصمة وقداسة ، في فعله وقوله» ، على حد تعبيره - (ص ١١) .

- هذا الوضع أثر بصورة سلبية على الفقهاء ، فيما يرى الكاتب ، فانقسموا إلى فريقين ، أحدهما يبرر أفعال السلاطين ، والثاني منفصل عن الواقع . . « وهكذا انتهى الفقه الإسلامى إلى أن يصبح خلواً من أى نظرية سياسية وصرفاً من أى نظام سياسى متكامل . . وصار العقل الإسلامى حتى اليوم يقوم بالحكام تقويها شخصياً ، فيعنى بشخص الحاكم ويبرز عدالته وحكمته . . . ولايهتم مطلقاً إلى ضرورة قيام نظام سياسى محكم واضح ومتكامل» - (ص ١٢) .

- فى العصر الحديث ، فإن فكرة الإسلام دين ودولة ، ظهرت فى صدارة بحث كتبه الدكتور عبد الرزاق السنهورى ، بعنوان : الدين والدولة فى الإسلام . وقد ظهر البحث فى مجلة المحاماة الشرعية سنة ١٩٢٩ . ويرى مؤلف الكتاب أن الهدف من مقال الدكتور السنهورى كان «تقديم شعار أكثر منه تحليل موقف ، وإلهاب العواطف والمشاعر بدلا من استثارة العقل ومملكة النقد وقدرة التحليل» - (ص ١٥٧) . . . وعندما حاول البعض فض غموض «الشعار» ، فإنهم قدموه بصيغة أخرى « غير واضحة ولا ناجحة» هى «إن الإسلام دولة ودين ، لكن لاسياسة فى الدين ، ولا دين فى السياسة» !

- بالمناسبة ، ذكر المؤلف أنه « على عكس الاعتقاد الشائع ، فإن المجتمع غير مطالب بالإصرار على تطبيق الحدود ، بل إنه مأمور بالتعافى فيها والتغاضى عنها» ، استناداً إلى الحديث النبوى : تعافوا فى الحدود . وكلما أعرض المجتمع عن تطبيق الحدود ، وأغضى عنها وتعافى فيها ، كان متبعاً روح الإسلام محققاً لدعوة النبى «- (ص ١٨٣) .

فى هذا الصدد قال عن الخمر ، إن القرآن أمر باجتنابها ، ولم يحدد عقوبة على شربها ، ولم ترد تلك العقوبة فى السنة أيضاً . وبالتالي ، فقد ظلت الخمر إثماً دينياً موكول النهى عنه إلى ضمير المؤمن . و«هذا أفضل لتأثير الخمر وما شابهها . . لأن العقوبات تزيد من عدد الجرائم ، ولا تحتج الجريمة أصلاً» . « والمشرع المصرى لم يحل الخمر ، لكنه اتبع المنهج القرآنى

في اعتبارها إثما دينيا ، موكولا أمره إلى التربية الدينية وإلى ضمائر المؤمنين . . . مع ذلك ، ففي القانون الجزائي المصرى تأميم للسكر البين ولقيادة السيارات مع شرب الخمر. وهذا التأميم وعقوباته قواعد تعزيرية ، إن اختلفت عن العقوبات التعزيرية السابقة ، فلا بأس في ذلك ولاخطأ . لأن تغاير العقوبات طبقا لتغاير ظروف الزمان وحدود المكان ، أمر مطلوب . وهو الأساس في هذه العقوبات» - (ص ٥١) .

* * *

ووجه الإفك والتدليس في كلام صاحبنا مرصود في نقاط بغير حصر ، في مقدمتها :

١ - إن مقولة فصل الدين عن السياسة أصبحت ساقطة علميا وواقعا ، دعك من كونها فاسدة عقديا .

سقطت علميا منذ رد أهل العلم على مازعمه الشيخ على عبد الرازق قبل أكثر من ستين عاما ، وفي مقدمتهم الشيخ محمد بخيت المطيعى مفتى مصر الأسبق ، في كتابه حقيقة الإسلام وأصول الحكم ، والدكتور محمد ضياء الدين الرئيس صاحب كتابى الإسلام والخلافة ، والنظريات السياسية الإسلامية . أثبت هؤلاء وجوب الإمامة بالإجماع والشرع والعقل ، منذ لحظة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ، واجتماع كبار الأنصار والمهاجرين في سقيفة بنى ساعدة ، وقول أبى بكر الصديق فيهم : إن محمدا قد مضى بسبيله ، ولايد لهذا الأمر من قائم يقوم به . على ما يذكر الشهرستانى في « نهاية الإقدام » - الذى أضاف أنه لما قربت وفاة أبى بكر ، واستقر الأمر على عمر بن الخطاب « مادار فى قلبه ولا فى قلب أحد أن يجوز خلو الأرض من إمام » ، حتى قال ابن خلدون فى المقدمة : إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه فى الشرع بإجماع الصحابة والتابعين .

المواردى فى الأحكام السلطانية استند إلى بعض الآيات والأحاديث ، حيث قال « جاء الشرع بتفويض الأمر إلى وليه فى الدين ، وذكر : « يأياها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » - ففرض علينا طاعة أولى الأمر فىنا ، وهم الأئمة المتأمرون علينا » - وفى الحديث : من مات وليس فى عنقه بيعة - لإمام - مات ميتة جاهلية .

وإذا لم يكن للأمر سند من الإجماع أو الشرع ، فإن العقل يقتضيه لتنفيذ الواجبات الدينية من تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود وإقرار العدل وتعبئة الجيوش والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وغير ذلك من المقاصد الجليلية التى لاتتم إلا بوجود إمام للمسلمين . وهو ماقرره الفقهاء فى كل زمان ، حتى ذهب الجرجانى إلى أن « نصب الإمام من أتم مصالح المسلمين ، وأعظم مقاصد الدين » .

والمقولة ساقطة عمليا وواقعا ، فى زماننا بوجه أخص ، بعدما تشابكت أمور الحياة ، ولم

يعد ممكنا أن يفصل عن السياسة أى شىء مهم فى حياة الناس ، والدين فى المقدمة من ذلك .
وأنشطة القسس والكرادلة فى أمريكا اللاتينية وإفريقية شاهد على ما نقول .

أما فسادها من الناحية العقدية ، فإن دعاة الفصل يطالبوننا فى واقع الأمر بأن نحذف من
ديننا - لأجل خاطرهم - جميع الأحكام الشرعية المتصلة بالمعاملات ، وأن نبقى فقط على ما هو
متعلق بالأخلاق والعبادات ، وهو ما لا يقول به عقل رشيد ، فضلا عن كونه سليم العقيدة .

٢ - والحديث الذى ذكره صاحبنا عن الشرك والظلم ، وكره مرتين فى الكتاب (ص ٨٣
و١٢٠) لا أصل له ، وإنما هو مقولة جاءت على لسان الإمام على فى « نهج البلاغة » ، نصها :
الملك يبقى مع الكفر ، ولا يبقى مع الظلم . وهذا التخليط ، من ركائز المنهج العلمى السيد
الذى اتبعه المؤلف . وبمقتضاه استند إلى عدد من الأحاديث الموضوعية ، مثل « حب الوطن
من الإيمان » - (ص ١٥٢) . (وفساده ظاهر ، لأن كلمة الوطن بمعناها الشائع لم تكن معروفة
على زمن النبى) . ومثل « لو كان نبى بعد النبى لكان عمر » - الذى سنتحدث عن فساد بعد
قليل - غير ملاحصر له من الوقائع التاريخية المكذوبة والمفاهيم المغلوطة ، التى استلزمها
منهجه السيد !!

٣ - والقول بأن رسالة الإسلام ليست رسالة تشريع ، استنادا إلى كم آيات الأحكام
والتكاليف ، هزل فى موضع الجد . أولا لأن العبرة بمضمون تلك الآيات ، وما تقرره من مبادئ
لمختلف مجالات الحياة ، بصرف النظر عن عددها . وثانيا لأن مقتضى دوام الرسالة والشريعة
أن تعنى أحكامها بالمبادئ والأسس . فتقرير مبدأ الشورى مثلا كأساس للنظام الدستورى
ورد فى آيتين اثنتين . لكنه أهم من أى تفصيل فى شكل النظام ومؤسساته . وثالثا لأن حصر
آيات الأحكام فى مائتى آية لا يخلو من تبسيط وتحكم . لأنه من العسير أن تفصل تلك الآيات
عن مختلف قواعد السلوك المبسطة فى القرآن كله . فالدعوة إلى التعفف وعدم أكل أموال
الناس بالباطل ، الماثوثة فى مواضع عديدة من القرآن ، وثيقة الصلة بالآيات التى تنهى عن
الربا ، وتلك التى تجرم السرقة وتوقع الحد على السارق . وهكذا . . . والصحيح أن يقال بأن
الإسلام رسالة هداية حقا ، لكن التشريع جزء أصيل فيها .

من ناحية رابعة ، وهى الأهم ، فإن الحديث عن الإسلام بمثل ذلك المنطق يفرغ الرسالة
من مضمونها ، ويلغى مبررها من الأساس ، إذ لو أن الهدف منها هو الرحمة والأخلاق - كما
يزعم صاحبنا وأمثاله - فرسالة المسيح تسد هذه الثغرة وتؤدى تلك الوظيفة بكفاءة عالية ،
ولا حكمة فى أن ينزل دين آخر ، ويبعث رسول آخر ليؤدى الوظيفة ذاتها فى حياة الناس . والذى
نفهمه ، والذى يدل عليه كل عقل سوى يؤمن بالله ويثق فى حكمته ، أن تكون لكل رسالة
وظيفة فى كل مرحلة من مراحل المسيرة الإنسانية . فبعد أن جاءت اليهودية فى مرحلة لتلبى

حاجات الناس المادية، ثم جاءت المسيحية مليئة لأشواقهم الروحية والخلقية، لذا كان منطقياً أن تأتي آخر الرسالات (الإسلام) شاملة حاجات الناس المادية والروحية، ومنظمة لمختلف شؤون عباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم. وليس من الحكمة في شيء أن يتتابع إنزال الرسالتين الأخيرتين بمضمون واحد، الأمر الذي يحيل الإسلام مسيحية معربة .

٤ - أما القول بأن لفظ الحكم قد ورد في القرآن بمعنى الفصل في الخصومات، وليس الإدارة السياسية، فهو أيضاً من مبتدعات الشيخ عبد الرزاق، التي نقلها مؤلف الكتاب بغير علم ولاهدى . وممارسات النبي ذاته تكذب هذا الادعاء . وبرغم أننا نتحدث عن صيغة للحكم مضى عليها أربعة عشر قرناً، ولا بد أن تختلف عن مفهوم وصيغة الحكم في زماننا، فإننا نحيل المكابرين في هذه النقطة إلى مآذره الشيخ محمد بخيت في نقضه لكتاب الإسلام وأصول الحكم، واعتمد فيه على مصادر أخرى (نهاية الإيجاز للطهطاوي، والدلالات السمعية للتلساني)، إذ عرض بتفصيل دقيق لصيغة الحكومة النبوية آنذاك، وماتضمنته من أنشطة الوزارة والحجابه وولاية البدن والسقاية والكتابة، وإمارتى الحج والجهاد وبعثات المصالحة والأمان، فضلاً عن الفتوى والقضاء وكتابة الشروط والعقود، إلى غير ذلك مما شرحه الشيخ بخيت موثقاً بالأدلة والبراهين، على حوالى ٨٠ صفحة (من ص ١٢٨ إلى ص ٢١٧).

ومن جملة التدليس في هذا الصدد: القول بأن الآيتين اللتين تدعوان إلى ضرورة تحكيم النبي فيما شجر بين المؤمنين، مما يخص النبي دون غيره، لأن ما قبل الآيات وما بعدها يدل بوضوح على أنه لا بد أن يكون للمسلمين حاكم ونوع من الحكم يرجع فيه إلى كتاب الله ونهج النبي، وليس شخصه عليه السلام. وقد وقف الشيخ على عبد الرزاق أمام السياق، واضطر للقول بأنه يشير إلى وجوب أن يكون للمسلمين قوم منهم ترجع إليهم الأمور، وزعم أن ذلك معنى أوسع من الخلافة .

٥ - والقول بأن آيات الحكم بما أنزل الله مقصورة على أهل الكتاب دون غيرهم، إفك من الوزن الثقيل! - والدعوة إلى تفسير آيات القرآن في ضوء أسباب النزول فقط، هو جهل من الوزن ذاته. ولا نعرف كيف ساغ لعقل رجل يزعم انتماءه إلى العلم، أن يقول بأن الله سبحانه وتعالى ألزم أهل الكتاب بتطبيق أحكامه، وأعفى المسلمين من ذلك الإلزام!

صحيح أن الآيات نزلت في أهل الكتاب، لكن جميع المفسرين والراشدين من المسلمين اعتبروها أحكاماً عامة، تسرى على المسلمين كما تسرى على غيرهم. حتى الشيخ على عبد الرزاق، الذى حاول فى كتابه أن يتلمس أى سبيل لسد الطريق بين الإسلام والحكم، لم يشر إلى مسألة اختصاص آيات الحكم بأهل الكتاب. ليس لأنها فاتته أو جهلها، ولكنه لا بد أن يكون قد استحى من ذكرها.

وكلام ابن عباس عن التفسير في ضوء أسباب التنزيل الذى يتشبهت به صاحبنا بأسنانه وأظافره، أعمل فيه الرجل غرضه وهواه . فهو لا ينصب على عموم آيات القرآن، ولكنه يخص الآيات الموصوفة بالمشابهات، وهى غير المحكم من آيات الله . وقد نهى عامة المسلمين عن الخوض فى تلك المشابهات حتى لا يخطئوا فى تأويلها، وقد كان جيل الصحابة الذى تعلم على رسول الله هو الأعراف بها، والأدرى بأسباب تنزيلها . دليل ذلك أن ابن عباس ذاته هو القائل فى شأن الآية : ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ﴾ - إن الآية عامة على هذا (تفسير القرطبي ج ٦ ص ٢١١) . وفى الطبرى، رواية منقولة عن الحسن البصرى يعقب فيها على الآية ذاتها بقوله : نزلت فى اليهود وهى علينا واجبة (ج ٦ ص ٢٥٧) .

والمتفق عليه أن أسباب التنزيل تفيد فى فهم المراد بالآيات ، والعلم بها ضرورى لأى مجتهد، لكن القول بأنها المرجع الأول والأخير فى التفسير، هو ادعاء لادليل عليه، ونسبة الدليل إلى ابن عباس هو من نهاذج الخلط بين الإفك والجهل !

الطريف أن الكاتب المهام هاجم المتطرفين، مستندا إلى الآية القرآنية التى تنهى عن الغلو (ص ١٣٢)، فى حين أن الآية موجهة - فى التنزيل وفى النص - إلى أهل الكتاب . أى أنه استخدم هواه بصورة مكشوفة، فتمسك بسبب التنزيل حين أراد أن يصادر الحكم بما أنزل الله، وتجاهله عندما عن له أن يدين الغلو والتطرف ! لقد قاده منطق هذا إلى تفسير بائس لآية تكفير من لم يحكم بما أنزل الله جحودا وإنكارا، قال فيه مانصه : إن التفسير الصحيح هو: من لم يقض فى الخصومات من أهل الكتاب بغير ما أنزل الله فى التوراة، يعتبر منكرا لهذا الحكم!! (ص ٧٤) .

٦ - تتصل بهذه النقطة، تلك المقولة الخبيثة التى تزعم أن حكومة النبى كانت إلهية يسيرها الوحي ، ويمثل الناس بها امثالاً . وهى مقولة تلغى ضمناً أى دور لعظمة النبى عليه الصلاة والسلام، وشخصية الفذة ، وتحيله إلى مجرد متلق ، مشلول الحركة ومسلوب الإرادة .

نعم كان للوحي دوره الأساسى فى دور النبى، كحامل للرسالة ومبلغ لها . لكن ذلك لم يبلغ حضوره، واجتهاده الذى أصاب فيه أو أخطأ، سواء فى شؤون الحرب والسياسة أو القضاء أو فى مختلف الأنشطة الإنسانية الأخرى . تشهد بذلك تلك القصص التى تروى عن اجتهاده الذى عارضه البعض فى مسألة توزيع جنده فى غزوة بدر، وفى مصير الأسرى الذى عاتبه عليه القرآن، وفى مصالحة أعدائه يوم الخندق على تمر المدينة، وفى مسألة تلقيح النخل . وفى الحديث : إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون لى، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضى له على نحو ما أسمع - ولم يقل على نحو ما ينزل به الوحي .

ولم يكن دور المسلمين والصحابة هو مجرد الامتثال والخضوع . ولكنهم كانوا يناقشون

ويقبلون ويرفضون . والحباب بن المنذر عندما سأل النبي في يوم بدر : أهذا منزل أنزلك الله ؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ ثم تحفظ على اختيار النبي عندما أخبر بأنه ليس وحيا . وغيره ممن عارض الرسول على صلح الحديبية ، هؤلاء وأمثالهم لم يكونوا مجرد رعايا متخاصمين يلجأون إلى قاض ، وإنما كانوا مواطنين لهم رأيهم واعتبارهم في الأمور المصيرية .

٧ - الكلام عن عمر بن الخطاب إفك من نوع آخر . فحكاية احتمال نبوته بعد النبي ، وردت في حديث مدسوس . وفي « الموضوعات الكبرى » لابن الجوزي ، أن الحديث لا يصدر عن النبي ، وأن راويه رجل يدعى زكريا بن يميني ، وقد قال فيه ابن الجوزي : كان من الكذابين الكبارا - وقد حرص الكاتب على أن يقدمه بحسبانه شبه نبي ، لينفى عنه صفة الحاكم ، موحيا بأنه لم يكن رجل سياسة . وهو خطأ انبنى على خطيئة ، ليبرر فرية أخرى لا تقل فداحة ، وهي أن عمر - بصفته تلك - خالف نصوصا صريحة في القرآن (بعدم توقيعه حد السرقة ، وبوقف نصيب المؤلفه قلوبهم من الزكاة) - وهو كلام لا يصدر عن مبتدئ في فهم الإسلام ورجاله ، فعمر أروع من أن يخالف نص القرآن ، لكنه أوعى من أن يضعها في غير موضعها ، أو يطبقها دون أن تتوافر لها شروطها .

٨ - مسألة عصمة الخلفاء أكذوبة أخرى لا سند لها في تاريخ أهل السنة كله . والاستناد إلى جملتين منسوبتين إلى معاوية بن أبي سفيان ، وأبي جعفر المنصور - على فرض صحتها - فهما بمثابة الاستثناء الذي يؤكد القاعدة . مع ذلك فالعبرة ليست بما يزعمه أحد من الحكام لنفسه ، فأكثر الحكام حتى في زماننا يعتبرون أنفسهم إما آلهة أو أنصاف آلهة . ولكن العبرة بقبول الناس لذلك الزعم . وخليفة الله المعصوم معاوية - على حد قول صاحبنا - لم يستطع أن يمنع أحد المسلمين من أن يقول له : ليس هذا بمالك ولا مال أمك أو أبيك - ولم يستطع أن ينطق عندما قال له آخر : السلام عليك أيها الأجير . أما أبو جعفر المنصور ، فعصمته المزعومة ، لم تمنع كل ذي رأى وورع في عصره من أن يشهر سيف الإذانة في وجهه ، بصراحة وشجاعة نادرتين .

٩ - أما الافتراء على فقهاء الأمة ، وتصويرهم بحسبانهم خانعين ومنافقين ، أو فارين ومنسحبين ، واتهام الفكر السياسي الإسلامي بالخواء ، ونسبة الغوغائية إلى فقيه مصر الأشهر ، ودس ذلك الشعار المتناقض والمضحك في آن واحد ، على الإسلاميين . . مثل هذه الأمور ، بعضها يدين الكاتب في علمه ، وبعضها يجرح أمانته العلمية ، وبعضها يتهمة في أدبه . وإذا أراد أن يعرف ماذا قدم العقل الإسلامي للفكر السياسي ، سواء في الأحكام السلطانية أو السياسة الشرعية أو فقه الإمامة ، فليرجع - إن شاء رجوعا إلى الحق - إلى كتاب الفهرست لابن النديم ، وإلى قائمة تلك الكتب التي أوردها الدكتور الريس في كتاب الإسلام والخلافة (ص ٣٣٤ و٣٣٥) ، وإلى البيان الذي نشرته مجلة المجمع العلمي العربي في دمشق سنة ١٩٤٣ ،

وتضمن أكثر من خمسين مؤلفا لعلماء المسلمين وفقهائهم في أمور السياسة والإدارة .

١٠ - حديث المؤلف عن الموقف من الحدود الشرعية ، وكون الإعراض عن تطبيقها من روح الإسلام ، إنما هو مزحة فجة تستخف بالعقول ، لتبرر إلغاء الحدود وحذفها من القوانين الجزائرية ، بحجة الاستجابة لروح الإسلام . أما تناوله لمسألة الخمر ، وكيف عالجها القانون المصرى بالمنهج القرآنى ، فهو مزحة من النوع ذاته ، نكتفى بإثباتها دون تعقيب !

لقد قدم أستاذ للتاريخ الإسلامى إلى نيابة أمن الدولة ، لمجرد أنه شكك فى حجج بعض الأحاديث النبوية ، وقال عشر معشار ما يروج له صاحبنا من أكاذيب ومفاسد . وقد أنكرنا الكلام ، وأنكرنا القبض على صاحبه فى حينه . وهو موقف نثبته هنا ، حتى قبل أن تفاجئنا معلومات هوية الرجل ، التى سجلها على غلاف الكتاب المريب . إذ كانت المفاجأة الأولى أنه مصرى ومسلم ، واسمه « محمد » سعيد العشاوى .

وكانت المفاجأة الثانية أنه رئيس محكمة أمن الدولة العليا ، التى ربما مثل أمامها أستاذ التاريخ السالف الذكر !!

أما المفاجأة الثالثة أنه - أيضا - أستاذ محاضر فى أصول الدين والشريعة ، التى ينكرها ! وهى مفاجأة لا يملك المرء إزاءها إلا أن يفغر فاه وينفجر ضاحكا .

. . لكنه ضحك كالبكاء !

الإسلام السيامي!

يشكل السلوك الجنسي للغرب أحد أسباب الدعوة إلى إقامة الحكومة الإسلامية . ولا يزال العقل الإسلامي مشغولاً إلى الآن بقضية غير القرشى ، وهل يجوز له أن يصبح رئيساً للدولة أم لا ، في حين أدى تنامي الشعور الإسلامي إلى بعث قوميات ثلاث : عربية وإفريقية ، وفارسية تضم إيران وليبيا! . . . والحل ؟ : أن تطوى هذه الصفحة تماماً ، لتحل محلها دعوة إلى حكومة إسلامية جديدة ، تعنى بأمور حيوية مثل تحديد النسل (!) ، وتفتح الإسلام لكل إنسان ، وتجعل كل إنسان مفتوحاً للإسلام ، وبذلك تكون نواة لحكومة عالمية إنسانية ! هكذا يقول العالم العلامة ، والحبر البحر الفهامة ، وحيد زمانه ، وفريد عصره وأوانه ، والمبرز بين أئداده وأقرانه وخلانه ، مؤلف كتاب الإسلام السياسي!

وهذا الكلام لم يلق على عواهنه . كما قد يتصور « الجهال غير المبصرين » ، من أمثالنا . ولكنه غيظ من فيض « الأصولية الإسلامية العقلية والروحية » ، وإحدى بشارات النظريات المبتكرة في السياسة والقانون ، التي زفها إلينا العلامة سابق الذكر ، وهو يقدم إلينا فتحه العلمي الجديد .

ولو أنه قاله في مجلس خاص ، أو في مذكرة محدودة التداول ، لغضبنا الطرف عنه . ولستنا عليه ، شأن أي عورة . وهو ما التزمنا به عندما نشر جانباً من هذا الكلام في بعض المجلات والصحف المصرية ، واعتبرناه من جملة الغثاء الذي يدفع إلى الناس في الصباح ، بينما نعرف مصيره آخر النهار! لكن الحاصل أن صاحبنا أوقع نفسه في المحذور ، عندما جمع كلامه في كتاب شهد عليه ولم يشهد له . إذ انكشفت أوراقه بعد التجميع ، وأصبح بمقدورنا أن نجد فيها إجابة للعديد من علامات الاستفهام التي أثارها كلماته المبعثرة . خصوصاً أنه أنبأنا بأنه يطوف بأفكاره تلك جامعات أوروبا والولايات المتحدة ، موفراً على الكارهين للإسلام والمسلمين بعض جهدهم الذي يبذلونه لامتحان عقيدة هذه الأمة ، وماضيها ، وحاضرها . حيث رفع عنهم الحرج ، واقتصد العناء والمشقة ، وتطوع بالمهمة لوجه الله وخدمة للإنسانية!

وفي محاولة الرد ، قلن من قبل إن الكتاب يدور حول محاور ثلاثة أساسية : إثبات أن الإسلام لاشأن له بالسياسة ، وأنه فقط دين روحاني وأخلاقي - وتجريح التجربة الإسلامية في

مجموعها ، ثم التعريض بالتيار الإسلامى والتحريرض عليه وإهالة الأثرية والأوساخ على وجهه وواجهته . وقد عرضنا لأرائه فى الشق الأول ، وبقى أن نحاول قراءة « نظرياته المبتكرة » فى الموضوعين الآخرين .

فى الكتاب فصل بعنوان « الحكومة الإسلامية » ، يشير فى بدايته إلى أنه فى الأصل محاضرة ألقىت بالإنجليزية مرتين فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة (١٩٠٢) ، ثم فى اثنتين من الجامعات بالولايات المتحدة ، غير جامعتين أخريين فى السويد ، ومعهد الشؤون الدولية فى باريس ، علاوة على أن النص الإنجليزى للمحاضرة نشر فى مجلة « شؤون الشرق الأوسط » ، وهى بالمناسبة مجلة يهودية أمريكية معروفة بانحيازها المطلق لإسرائيل (!!).

فى محاضرتة تلك ، قال ، لافض فوه :

● إن المسلمين المعاصرين يسيئون استعمال آيات القرآن الكريم . فبينما يعنى لفظ الحكم فى القرآن مجرد القضاء فى الخصومات ، فإنهم يوسعون من نطاق الكلمة لتستخدم فى غرض سياسى ، « بكثير من المغالطة والتحريف » . حتى إن أولئك المسلمين يقولون بتكفير من لم يحكم بما أنزل الله ، استنادا إلى النص القرآنى المشهور ، فى حين أن المعنى الصحيح للآية - الذى فات الأولين والآخرين - هو : إن من لم يقض فى الخصومات (من أهل الكتاب) بغير ما أنزله الله (فى التوراة) يعتبر منكرا لهذا الحكم !! - (لاحظ أنه يتحدث عن المسلمين المعاصرين ، مما قد يفهم منه أن السابقين كان لهم رأى آخر ، وأن الحكم عندهم لم يتجاوز حدود المحاكم الشرعية) !

● إن هناك أحد عشر سببا « اكتشفها » صاحبنا ، هى التى حركت دعوة من وصفهم فى البداية بأنهم من « الفجار الأشرار » ، لإقامة حكومة إسلامية فى زماننا . وهذه الأسباب هى :

١ - الاستعمار ، الذى دفع الناس إلى انتهاج طريقين للمقاومة . اتجاه ليبرالى يدعو إلى إنشاء حضارة جديدة تقوم على ثقافة إنسانية ، وعلى التعليم ، ومبادئ الديمقراطية والمساواة - واتجاه آخر يدعو إلى إقامة الخلافة وقيام حكومة إسلامية لحماية الأمة ضد الغرب (يفترض فى هذه الحالة أن الاتجاه الأخير له أهداف مغايرة لما ذكر ، إن لم تكن مناقضة) .

٢ - قيام دولة باكستان فى سنة ١٩٤٧ على أساس دينى ، جعلها تصبح نموذجا للمسلمين ، فضلا عن أنها نشرت فى العالم الإسلامى اتجاهاتها وطباعها الخاصة (!) على اعتبار أن ذلك من صميم الإسلام وبنائه .

٣ - إنشاء دولة إسرائيل . « فبينما يعتقد اليهود أنهم بإنشاء الدولة يحققون إرادة الله ، فإن المسلمين يعتقدون أن هذا العمل ضد العدل الإلهى ! ومن ثم ، فإن المواجهة بين الطرفين

اتخذت بعدا دينيا بين وعد الله من جانب وعدل الله من جانب آخر» (لاحظ حياد الرجل بين الطرفين!) - وبعدهما هزم العرب في حروبهم ضد إسرائيل « قام نفر من المسلمين يدعون إلى إنشاء حكومة إسلامية ، تهيئ لجولة جديدة من الصراع» .

٤ - الحكومات العسكرية وشبه العسكرية، وتغيب الديمقراطية، دفع الناس إلى التطرف إما إلى اليسار (والشيعوية مرفوضة) وإما إلى اليمين ناحية التطرف الديني!

٥ - شيوع الفساد في دول العالم الثالث، والعالم الإسلامي بالتالي، دفع البعض إلى الظن بأن الحكومة الإسلامية هي الحل الوحيد.

٦ - يرفع كثيرون في العالم الإسلامي شعار سقوط الغرب تعبيرا عن « رغباتهم التي لا تقوم على جهود ذاتية خلقة» ، متوهمين أن العالم الإسلامي لو حكم بواسطة حكومة إسلامية «فسوف يرث الاتجاهات والعقلية الحضارية التي سوف يفقدها الغرب حينذاك» .

٧ - تدفق النفط ، جعل بعض الدول الإسلامية مستعدة لتمويل أى جماعة أو حزب أو مصرف أو حكومة تعمل على إنشاء نظام إسلامي .

٨ - الإحباط التقنى أو التكنولوجى، وغلبة الاستهلاك على الإنتاج ، خلق بين شعوب العالم الثالث مسلكا « سلبيا وغبيا» (!) حتى ظن البعض في العالم الإسلامي أن « التقنية» أصبحت لعنة ، لاسبيل للتخلص منها إلا بإقامة الحكومة الإسلامية !

٩ - افتقاد الاستقرار والأمن في النظام الدولى الراهن . . شعور المسلمين بالغرابة ، جعل البعض يظن أن الحكومة الإسلامية تقدم لهم « الهوية والأمن والأمل» .

١٠ - السلوك الجنسى للغرب وخوف المسلمين منه، دفعهم للاعتقاد بأن الحكومة الإسلامية هي خط الدفاع الوحيد أمام هذه الموجة . وهنا يسجل الكاتب - دون إشارة إلى أى مصدر - أنه إبان حكم العرب للأندلس ، فإن بعض المسيحيين كانوا يلومون المسلمين ، على ما يلوم عليه مسلمو اليوم مسيحيى الغرب!

١١ - نجاح الثورة الإيرانية، مما ألهب أمانى دعاة الحكومة الإسلامية .

هذه هي الأسباب التي لم يفتن إليها غير صاحبنا، وفسر بها الدعوة إلى تطبيق النظام الإسلامى . . وبرغم أن أكثرها من قبيل الطرائف والمُلح التي ينبغى ألا تؤخذ مأخذ الجد ، فإننا نلاحظ بأنه عزت عليه الإشارة إلى أن هناك من يرى ضرورة إقامة ذلك النظام لأنهم يعتقدون - أو يتوهمون ! - أن التزامهم بدينهم يحثهم على ذلك !

* * *

وتعبير الحكومة الإسلامية شىء غامض عند صاحبنا الجهد . وغاية ما فتح الله عليه به في

استجلاء هذه النقطة ، أن هذه الحكومة تعنى عند كثيرين من الغربيين إشهار السيف ضد غير المسلمين (وهو ما لم ينفه) . أما عند أكثر المسلمين « فإن التعبير ليس إلا مركبا من ردود الأفعال العاطفية ، والأمانى المرجوة . أو أنه يتضمن احتراما شديدا لفترة حكم النبي والراشدين . . وميلا عارما لاستعادة الماضى ، ونقصا شديدا فى معرفة تاريخ الإنسانية ، وقصورا بالغا فى التقدير ، وتحريفا واضحا للألفاظ» (ص ٨٢) . أى أنه ، عند تلك الكثرة الكاثرة من المسلمين ، ليس إلا أمرا عاطفيا يختلط بالجهل وضيق الأفق!

وهو يزعم أن الشريعة تعنى عند غالبية المسلمين الفقه أو النظام التاريخى للإسلام . (لاحظ الخلط بين كتاب الله وسنة رسوله واجتهاد الفقهاء ، وبين وقائع تاريخ المسلمين!) . . ويذكر أن الإسلاميين فى دعوتهم تلك « يقدمون بضعة أمثلة لم تتكرر ، وبعض حوادث لم تتوال ، لكى يؤكدوا أن الحكومة الإسلامية حكومة عادلة وأخلاقية» - وهو ما استكثره علينا صاحبنا ، فأردف قائلا: إن « تلك الأمثلة وليدة ظروفها نتيجة وجود شخصيات معينة ورعييل بذاته» - (يقصد النبي عليه الصلاة والسلام وعمر بن الخطاب بوجه أخص)

ثم يضيف : إنه من الخطأ البالغ التركيز على فترة حكم النبي وسيدنا عمر « لتبرير نظم للحكم ، أظهر تاريخ الإسلام على مدى ١٤ قرنا ، كيف كانت ظالمة متعسفة ، تعمل على الضد من روح الإسلام وتعاليم القرآن» - (لاحظ ادعاء الغيرة على روح الإسلام) . .

فى هذه النقطة يقول العلامة المسلم إنه بعد وفاة النبي ، « أصبح صديقه أبو بكر أول خليفة» - لاحظ التعبير! - . . . وبعد جيل واحد من وفاة الرسول ، أصبح الخليفة بالفعل والواقع إمبراطورا أو قيصرا . . . وأصبح الفقه السياسى الإسلامى يدور حول الخليفة وحقوقه كحاكم ، ولا يعطى إلا القليل جدا من الاهتمام لحقوق المحكومين . وهو إن أعطى لهم حقوقا ، فهى حقوق نظرية بلا أية حماية أو قوة . وخلال التاريخ الإسلامى ، فإن التطبيق السياسى كان دائما ضد مصالح الناس وروح الإسلام (لاحظ التعميم والإطلاق) . وكان الحكام يخدمون أنفسهم وعائلاتهم وقبائلهم ورجال الحاشية . وإذا ما كان الناس قد خدموا ، فإن ذلك حدث بالمصادفة ، وتبعاً لأن فى ذلك خدمة أو مصلحة للحاكم ذاته . . . وكان العدل والمال والفرصة ملكا للخليفة ومن حقوقه المطلقة ، ومن بعده وزرائه ، لتوهب كيفما شاءوا - بنزوة أو شطحة أو جموح - ولم تكن هناك حقوق للناس أبدا (!!) .

وأضاف : . . ظلت الخلافة محصورة فى بعض العائلات (عرب ، ترك . .) ولم تكن أبدا مفتوحة لكل المسلمين من أى جنس (!) . ومازال الجدل دائرا بين بعض الفقهاء وبعض الفرق فيما إذا كانت تصح أو لا تصح ولاية غير القرشى لأمر المسلمين . وثمة من يعتقد أن الخليفة أو الحاكم أو الرئيس ، يكون غير شرعى إذا لم يكن من قبيلة قريش (ص ٨٥) - (!!) .

إذا نحننا جانبنا أن هذا الكلام كله ادعاء بغير دليل ، وأن مسألة الرئيس القرشي ليست سوى أكذوبة تخيلها صاحبنا « وبيعها» للخواجات ، سخرية من المسلمين وتشهيرا بهم ، فربما جاز لنا أن نسأل : هل هناك أبأس وأتعس من هذه الصورة ؟ . . . وهل يحتاج الكارهون للإسلام إلى أفضل من هذا الكلام ، ليشبعوا مراراتهم وينفسوا عن أحقادهم ؟

في جرة أخرى من السم ، عاد صاحبنا يقول : أصبح الخليفة عند أهل السنة (بالفعل والواقع) معصوما في قوله وفعله ، مع أن الإسلام ضد ذلك تماما . . . وفي الشئون الداخلية كان الناس دائما (إلا في القليل) يعاملون كقطع لا كمواطنين . وعلى سبيل المثال ، فإن الخلافة فرضت في بعض العهود جزية على المسلمين بدلا من الضرائب التي يدفعها المواطن ، والتي ينبغي أن يدفعها المسلم . . . حدث ذلك في العصر العثماني . (ذكر أن هذه الجزية فرضت على مصر ، والواقع أنها كانت مبلغا تؤديه الولايات العثمانية كافة إلى الباب العالي ، باستثناء الحجاز وقائمةمىة الكويت . وحصه مصر كانت تسمى الخزنة - انظر د . عبد العزيز الشناوى - الدولة العثمانية جـ ٣ ص ١٤٥٣) .

وأضاف : كانت المشاركة في صنع القرار أو أى مشاوره فيه ، من حق الخليفة دون غيره ، ولو كان وزيرا . وكان أغلب الخلفاء يصدرن في قراراتهم عن نزوات أو شطحات . وكانت أية معارضة ممنوعة وغير مسموح بها . وإذا عارض أحد اعتبر كافرا أو ملحدا أو مرتدا . وأدين على هذا الأساس - (ص ٨٦) .

وحتى تكتمل الصورة الشائعه ، ذكر صاحبنا أنه : فيما يتعلق بالتعليم والثقافة العالية ، فقد كان الخلفاء وبنانتهم حذرين جدا . . . وفي الغالب أعداء لأى تعليم شامل أو ثقافة رفيعة (!) . ولذلك ، فإنهم - وبخاصة إبان الخلافة العثمانية - منعوا التعليم الحقيقى وفرضوا الجهل . . . ونتيجة لذلك ، فقد أصبحت الأمية الحقيقية غالبه والأمية الثقافية شائعة . وهكذا في حين ساد الجهل وانتشرت الأمية في العالم الإسلامى ، كان الغرب يعيد بناء نفسه على أسس حضارية جديدة!

ولم يترك الفتوحات الإسلامية بغير أن يلوث صفتحها ويلطخها ، فقد تعرض لها قائلنا : قد يقال إن الغرض من الفتوح كان نشر الإسلام . غير أن ذلك ليس حقيقة مطلقة . فالمصريون ظلوا على دينهم لمدة ثلاثة أو أربعة قرون ، قبل أن يتحول أكثرهم إلى الإسلام . وفي الأندلس ظل كثير من السكان مسيحيين طوال الحكم الإسلامى الذى استمر سبعة قرون . ولأنه لا يريد أن يبقى للمسلمين على فضيلة ، فقد أضاف : إنه «بينما في هذا دليل قوى على تسامح المسلمين ، فإنه يقطع بأن الفتوح لم تكن كلها لنشر الإسلام . «فإذا كانت لهذا الغرض حقيقة ، فإن المسلمين يكونون قد تراخوا في مهمتهم فترة طويلة!»

يضيف العلامة المسلم في محاضرته التي بثها في أوروبا والولايات المتحدة أن فتوحات المسلمين «قد تركت أثرا سيئا في نفوس الكثيرين» - وأن بعض المؤرخين والمثقفين من غير المسلمين يقولون. «إن حكم الغزاة (المسلمين) كان في بعض الأحيان قاسيا ومتعظرسا(1) وإن غير المسلمين تحت الحكم الإسلامي لم يكونوا مضطهدين ، لكنهم كانوا محلا لتفرقة بينهم وبين المسلمين. يباشرون شعائرهم الدينية ، ولكن ليست لهم أية حقوق سياسية» - (ص ٨٧).

وبعدما أخبر الأوروبيين والأمريكيين بما يقوله بعض مؤرخيهم عن «الغزو الإسلامي» ، لم يمتح الله عليه بكلمة واحدة في تبيان حقيقة القسوة والغلطية التي اتهم بها المسلمون ظلما وعدوانا. لكنه اختتم محاضرته النفيسة بالعودة إلى أكذوبة خليفة الله التي يزعمها . وهنا ذكر أن معاوية بن أبي سفيان (مؤسس ما أسماه بالإمبراطورية الأموية) وخلفاءه ، الذين اغتصبوا السلطة وحولوها إلى وراثية ، كانوا بحاجة إلى تبرير شرعى لوضعهم . « فاتجه الفقهاء إلى النظريات الغربية يفرغونها في صيغ إسلامية » لهذا الغرض . وفقهاء المسلمين في كتاب صاحبنا كلهم خدم للسلطان ، ورهن إشارته . ولذا فقد عزفوا عن الخوض في نظام الدولة وعلاقتها بالمحكومين ، « وإذا حدث وامتد (اجتهادهم) إلى هذا النطاق ، صار تبريرا لأعمال الحكام ، وبيانا لحقوقهم ، دون أن يتعرض لحقوق المسلمين وحاجات الشعوب . وإذا حدث وتعرض لهذه أو تلك ، فعلى استحياء ، وبأقوال نظرية لم توضع موضع التنفيذ» - (ص ٩٠) .

وبعد أن أتم اغتيال التجربة الإسلامية كلها على مدار ١٤ قرنا ، وقدمها بحسبانها صفحة سوداء بغير مآثرة واحدة في تاريخ البشرية ، وهو ما أطرب مستمعيه الغربيين بكل تأكيد ، اتجه إلى مسلمى هذا الزمان ، ليصوب نحوهم ماتبقى معه من سهام مسمومة ، وقال : إن هؤلاء الذين يدعون إلى الحكومة الإسلامية ، لا يدركون حقيقة دعواهم ، ولا ينتبهون إلى نتائجها ، ولا يعرفون شيئا عن حقيقة الظروف الاجتماعية للناس ، ولا يفهمون حقيقة الإسلام ، والفارق بينه وبين الصيغ التاريخية والأبنية الاجتماعية ، التي كانت - والتي هى في حقيقتها - مخالفة لروح الإسلام ونص القرآن - (ص ٩٠) .

بهذا طمأن صاحبنا مستمعيه - وقراءه إن وجدوا - إلى أن الإسلاميين ليسوا سوى شريحة من حثالات البشر الذين لا يفهمون ولا يعرفون ولا أمل فيهم . . هو وحده يفهم ويدرك مافات الكل في الماضى والحاضر !

* * *

وقد أبى علامة آخر الزمان ، أن يترك الشق الخاص بالمسلمين المعاصرين دون أن يدل فيهِ بكامل دلوه ، وأن يشملهم بنظرياته المبتكرة في السياسة والقانون - فقال إن ذلك التيار يبارس

السياسة من خلال الدين، ويرفع شعارًا غريبًا وشاذًا على أسماعه وفكره، هو الشريعة الإسلامية. وطبقا لنظرياته التي حقق فيها ودقق ولفق وأجهد نفسه لينير بها عقل الأمة وبصرها، فإن القسرات والاتجاهات الأساسية لهذا التيار في مجموعته رصدها صاحبنا وحددها في علامات أربع هي :

١ - تقويض النظام القانونى بالقوة .

٢ - قلب نظام الحكم بالعنف .

٣ - نقض الوحدة الوطنية بالإرهاب .

٤ - هدم الولاء الوطنى لمصر بالترغيب والترهيب !

أى أنه لم ير في التيار الإسلامى سوى أنه يضم « عصابة » تلك مواصفاتها، التى فصلها على ١٣ صفحة من كتابه . وهو كلام لم يلقى اعتبارا - أيضا - ولكنه منهج التزم به « المفكر » الهام من البداية، ألا يرى في الماضى والحاضر إلا كل ما هو بائس وتعييس وكرهه !

وهذه « النظرية » التى ابتدعها صاحبنا فى رؤيته للتيار الإسلامى ليست جديدة علينا، فأى « مخبر » من الدرجة العاشرة يحفظها ويطبّقها جيدا . والكلام الذى ملأ به الصفحات الثلاث عشرة له أصوله فى سجلات المباحث منذ أيام العسكرى الأسود! ولئن كان لهذه النظرية المباحثية أصلها المعروف ، إلا أنه أتبعها بنظرية أخرى لانعرف لها أصلا، وإن كنا نرجح أنها - لفرط طرافتها- من بنات أفكار جلسات تغييب العقل، التى يتعاطى فيها الجالسون مواد مخالفة للقانون !

يقول صاحبنا إن تيار تسييس الدين أحيا شيئا اسمه القومية الإسلامية، وقد عملت السعودية على تقوية هذا التيار بإنشاء منظمة المؤتمر الإسلامى لمقاومة التيار الاشتراكى الذى تزعمه الرئيس عبد الناصر (ملحوظة : منظمة المؤتمر الإسلامى أنشأها عبد الناصر فى القاهرة سنة ١٩٥٥ م ، وكان السادات أول رئيس لها !!) .

يضيف أن تيار القومية الإسلامية يمارس تحريفا وتلاعبا فى الدين، بما يؤدى إلى « تدمير روح الإسلام وتزييف جوهره، وتبديل أهدافه لصالح القومية الجديدة والشعوية العائدة . . . » وعلى حد قوله، فإن أظهر القوميات المعاصرة (حتى الآن) ثلاث من المرجح أن تتزايد فيما بعد ، هى :

● القومية الإسلامية العربية . تقوم أساسا فى البلاد العربية . وهى تطابق بين التقاليد والتصرفات العربية وبين المبادئ الإسلامية ، مع أن هذه التقاليد قد يكون أكثرها جاهليا يجد أساسه وتعبيره الواضح فى الشعر الجاهلى والأدب الجاهلى، ولا سند له من القرآن والسنة . (هل فهمتم شيئا؟!)

● القومية الإسلامية الفارسية، وهى قومية الفرس ، ومركزها إيران، وإن كانت قد انضمت إليها ليبيا على المستوى السياسى، فأصبح ثم محور آخر هو محور إيران ليبيا يهاجم القومية الإسلامية العربية على أسس شعوبية - فيصف أصحاب هذه القومية العربية بأنهم قوشيون عنصريون، لم يمدنهم الإسلام، وأنهم ارتدوا إلى الجاهلية الأولى !! ولكى يوضح علامة آخر الزمان هذا الشق من النظرية المتبكرة، فقد ذكر أن جماعات تسييس الدين فى البلاد السننية، وبينها مصر، تأثرت بشدة ببعض أفكار هذا التيار (الذى يفترض أنه معاد فكريا له)، ومنها فكرة المهدي المنتظر، وأسلوب التنظيم السرى للجماعات، وعصمة الزعماء، والادعاء بأن النظام السياسى من صميم الدين - (ص ١٥١).

(ملحوظة: فكرة المهدي موجودة عند السنة منذ قرون، وإن استندت على أحداث ضعيفة. والتنظم السرى معروف فى بلادنا منذ الأربعمينات!).

● القومية الإسلامية الإفريقية وهى قومية ناشئة ظهرت فى الولايات المتحدة نتيجة الظروف التاريخية والواقعية لأوضاع الأمريكيين السود فيها، ولم نزل تبحث لها عن ملامح وأهداف. (ص ١٥١).

لم يسمع صاحبنا بكل المعارك التى مازالت مستمرة على عديد من الجبهات بين بعض الإسلاميين والقوميين، لكنه قرأ أو سمع فقط أن أحد قادة تسييس الدين دعا فى الأربعمينات إلى ما أسماه القومية الإسلامية - (ص ٤١). وبرغم أنه احتفظ بالإسم، واعتبره سرا، طبقا للمنهج «العلمى السديد» الذى التزم به من البداية، فلم يسعه أن يذكر مصدرا أو يوثق معلومة، فإننا نرجح أن يكون صاحب هذه المقولة هو العلامة أبو الأعلى المودودى الذى استخدم المصطلح وطرحه فى مواجهة دعوة القومية الهندوكية، قبل إنشاء دولة باكستان. وقد مات المصطلح بعد ذلك، ولم يبعث إلا فى أوهام صاحب الكتاب المريب.

* * *

ماهى حقيقة الرسالة التى يحملها إلينا الكتاب، وماهو الإسلام الذى يدافع عنه مؤلفه بحماسة جعلته يسعى إلى تشويه الماضى وتقويض الحاضر؟

يدعونا صاحبنا إلى مايسميه «الأصولية الإسلامية الروحية والعقلية»، التى تعيد بعث الروح الإنسانية وتعيد تجديد الفكر الدينى، وخاصة فى مسائل أربع هى: تحديد النسل والاهتمام بالكيف لا بالكم (١١) - اعتبار العمل فرضا على كل فرد وإشاعة القناعة ومكافحة الحسد بين الناس - اعتبار الأخلاقيات السليمة غاية كل فريضة - اعتبار أن كل عمل لابد أن يترابط بغيره ويتواشج بالمجتمع ويتناسج مع الإنسانية، لإنشاء حضارة سامية سامقة يكون الله سبحانه وتعالى قبلتها، ويكون كل إنسان فى العالم محورها ومركزها - (ص ١٩).

هو يرى أن المسلم الحق هو الذى يكون إنسانا عالميا ، يفتح على كل الحضارات ، ويتقبل كل المعارف ، ويفهم جميع الشرائع ويأخذ بنصيب من كل نهج - (ص ١٣٤) ومثله الأعلى فى ذلك صورة رسمها « إخوان الصفا » فى القرن الرابع الهجرى ، وترى فى المسلم الكامل أن يكون «عربى الدين ، عراقى الآداب ، عبرانى المخبر، مسيحى المنهج ، شامى النسك ، يونانى العلم ، هندى البصيرة ، صوفى السيرة ، ملكى الأخلاق ، ربانى الرأى ، إلهى المعارف» .

أما الحكومة الإسلامية الحقيقية - التى يدعو إليها - فهى أخلاقية روحانية : تفتح الإسلام لكل إنسان ، وتجعل كل إنسان مفتوحا للإسلام . . وبذلك تكون النواة الفعالة لحكومة عالمية إنسانية جديدة ، تجمع البشرية كلها فى جبل واحد ، محوره الله سبحانه ، وغايته الإنسان . . الإنسان - (ص ٩١) .

يشم المرء فى هذا الكلام رائحة محافل مريية ، وتزداد استرابته عندما يلحظ حفاوة بعض الدوائر الغربية به ومحاستهم له ، رغم أنه صادر عن غير ذى صفة بين أهل العلم ! ولست فى موقف يسمح لى بإثبات هذه الظنون ، التى يمكن أن توضع تحت عناوين قد تتعدد بشأنها الآراء ، لكن الحد الأدنى الذى قد يتفق عليه هو أن صاحبنا بمرافعته الفاسدة ضد ما أسماه بالإسلام السياسى ، فإنه أراد أن يستبدل به شيئا مهلهلا اسمه : الإسلام السياحى !

ترى ، من يسلط أمثال هؤلاء على الإسلام والمسلمين ؟!

حرية الضلال المعرفية والاجتهاد

الأسوأ من الهزل في موضع الجد ، والجهل في مقام العلم ، أن نطالب بإجراء مناقشة «جادة» و«علمية» لهذه الحالة أو تلك ! - وهي محنة أى محنة ، أن يجد المرء نفسه مدفوعا أو مستدرجا لمهمة من ذلك القبيل ، خصوصا إذا كان قد ساهم بقلمه في الإعلان عن أن «الحالة» ليس لها بالعلم قرابة أو نسب ، وأن الأمر في جملته لا يعدو عن كونه مجرد إفك ظاهر أو ثرثرة فارغة ، مما يمارسه بعض أهل غير الصفة في كل ميدان .

لكن المحذور وقع ، ولم تعد باليد حيلة ، حتى تعين علينا أن نقارف مانكره ، ونقيس بمعيار العلم والجد ، ما هو مفتقد إلى مقومات أى منها ! إذ بعدما عرضت لاثنين من الكتب التى لا تخرج حدودها عما ذكرت ، والتى تناولت موضوع الشريعة الإسلامية بالانتقاص ومحاولة الاغتيال ، غبت لعدة أيام في سفرة خارج مصر . وعندما عدت ، فوجئت بمن أخذ الكتابين مأخذ الجد ، برغم أنى حاولت استلفات النظر إلى أن محتواهما لا يستحق البحث أو المناقشة . ولكن الظاهرة بملاساتها المريية هى ما ينبغى أن ننتبه إليه حقا ، باعتبار أن المعنى أهم بكثير من المبنى ، وأن الإشارة فيها أعمق وأخطر من كل عبارة .

ربما لهذا السبب ، فقد تصورت أن مجرد العرض ، مع الحد الأدنى من التدخل بالإيضاح أو التعقيب ، ربما كان كافيا في إثبات ملامح الملهاة ، ودافعا إلى رصد مجرى المحاولة ، بمنابها ومصبتها . خصوصا وأن أولئك الخائضين في أمر الشريعة ، القادمين من المجهول ، والمدعومين بمن هم ليسوا فوق مستوى الشبهات والشكوك ، هؤلاء وردوا علينا من باب الإسلام ذاته ، ملوحين بأنهم من دعاة تطبيق الشريعة المدافعين عن دين الله . بينما انتهى أحدهم إلى أنه ليس في الأمر شريعة ولا يجزون ، وأن ما نحسبه كذلك ليس للمسلمين فيه شأن . أما الآخرون ، فقد استخدموا حيلة ساذجة لإثبات أن شقا من الشريعة يخاطب الأفراد ولا شأن للمجتمع به . أما الشق الثانى ، فيستحيل تطبيقه عمليا ، وبالتالي فلنلق به إلى اليم ، أو لنودعه أحد المتاحف ، ولنبحث عن شىء آخر بديل عنه ، ولأبأس أن نزينه أو نزوره على الناس بمصطلح شرعى هو «التعزير» !

أى أن الأمر لم يقف عند حدود الملاسات المريية ، ولكنه تجاوزه إلى هدف آخر خبيث هو: تقويض الشريعة من الداخل ، بزعم تطبيقها على نحو صحيح !

ذلك ما أردت أن استلفت النظر إليه، وما تمنيت أن يكون محط العناية ومدار البحث ، بصرف النظر عن طبيعة الحثيات الهزلية أو الهزلية التي وردت في الكتابين . وإذ تلقيت رسالة مهمة من شيخ الأزهر تستجيب لما تمنيته، آثرت أن أضعها بنصها في ختام المقال بغير تعقيب، إلا أنني وجدت اهتماما موازيا بالكتابين ، تمثل في متابعات عدة كان أهمها: الرد الذي نشره الأهرام يوم ٦ فبراير ١٩٨٨ لمؤلفي كتاب « فتنة العصر الحديث»، التي هي دعوة تطبيق الشريعة الإسلامية في مجتمع المسلمين - ماكتبه الدكتور عبد العظيم رمضان في مجلة «أكتوبر» (عدد ٣١ من يناير) دفاعا عن كتاب الإسلام السياسي ومؤلفه، الذي وصفه بأنه «عالم متفقه في الدين» - ثم القرار الذي اتخذ بمصادرة كتاب « الفتنة» استنادا إلى ما فيه من أخطاء علمية فاحشة، والاتجاه إلى مصادرة الكتاب الثاني، بعدما أثبت تقرير بعض العلماء أنه يتضمن أخطاء مماثلة .

إزاء هذه الأصداء التي أعلنت على الناس ، وجدتني مكرها على الرد والتعقيب ، فيما أتمنى أن يكون كلاما أخيرا في الموضوع - من جانبي على الأقل - ننصرف بعده إلى ما هو أجدى وأنفع .

* * *

وإذا جاز لي أن أرتب تلك الأصداء حسب أهميتها، فلعل أسارع بالتحفظ على فكرة مصادرة الكتابين ، راجيا أن يعاد النظر فيها، بحيث يترك أمر المصادرة أو الإجازة، والقبول أو الرفض ، للناس أنفسهم، الذين نحسب أنهم قادرون على تمييز الحبيث من الطيب . ولكم تمنيت أن يكتفى بإعلان التقرير العلمي الذي أعده أهل الثقة من الباحثين والعلماء على الجميع، بدلا من أن يحفظ التقرير ويستند إليه فقط في إجراء المصادرة .

وهنا يتعين علينا أن نحذر من مبدأ اللجوء إلى مصادرة الفكر، أيا كان رأينا فيه ، منبهين إلى أن اعتماد هذا المبدأ يفسد بأكثر مما يصلح ؛ لأنه يمثل منعطفًا جديدًا في حياتنا العقلية يواجهه عنده الرأي بالقرار والسلطة ، وليس بالرأى والحجة .

وأيا كان تقييمنا لمحتوى الكتابين، وبرغم شكنا وارتيابنا في مصادرها وهدفها، إلا أننا لانستطيع أن نصف ذلك المحتوى بأكثر من أنه ضرب من الضلال - في الفكر، ولاشأن لنا بالاعتقاد الذي يوكل أمره إلى علام الغيوب - فضلا عن أننا لانستطيع أن نبنى على مجرد الشكوك، وإن رجحت، قرارا بالإدانة . وغاية ما نملكه في تصنيف الكاتبتين أنهم إخوة لنا ضلوا السبيل ، ونسأل الله لهم الهداية والمغفرة .

إن فساد الرأي لايقوم بحجبه ومصادرته . ونحسب أن الوسيلة الأنجع هي إفساح المجال أمامه كي يظهر ويعلن عن نفسه ، مسفرا عن وجهه وحقيقته وحجته، حتى يتعامل معه

المصلحون على مرأى ومسمع من الجميع . وليس هذا هو منطق العقل وحده ، وإنما نحسبه منطق الشرع أيضا ، الذى نستدل عليه من مطالعة كتاب الله ذاته ، الذى أثبت بين دفتيه جميع المقولات التى تردت فى نقض الرسالة والنبوة ، بل وفكرة الألوهية والتوحيد ذاتها ، سواء صدرت تلك الدعاوى عن الكارهين من أتباع الديانات السماوية الأخرى - اليهود خاصة - أو صدرت عن المنافقين أو المشركين .

لم يجد الخطاب الإلهى غضاضة فى عرض هذه الآراء كلها ، ورد عليها جميعا بما يفندوها ويحبطها ، بما تستحقه من حجة وبيان ، حتى قيل بحق إن القرآن « قد خلد الفكر المضاد » .

وقد اطلعت مؤخرا على بحث مهم حول الحرية الفكرية فى الإسلام ، للعلامة اللبنانى السيد محمد حسين فضل الله ، وهو من أطلق العبارة التى نقلتها توا ، وفيه تعرض لموقف الفقهاء من قضية كتب الضلال ، وهل تحفظ أو تحجب . وبعدها استعرض آراء الجانبيين ، وقارن بين المصالح والمفاسد التى تترتب على حفظ تلك الكتب أو حجبها ، انحاز إلى فريق الفقهاء القائل بأن « فوائدها الحفظ كثيرة » ، وكان بين العناصر التى رجحت كفة الحفظ دون الحجب والمنع ، ما يلى :

- أن الحرية الفكرية التى تسمح بطرح كل الأفكار فى ساحة الرأى لا تؤدى دوما إلى الضلال . بل ربما تقوى جانب الحق ، عندما يكتشف الناس ، من خلال المقارنة ، نقاط الضعف التى يخترنها الباطل ، فى مقابل نقاط القوة التى تتمثل بالحق . . لاسيما إذا كانت الملاحظة سريعة ، متتابعة ، بحيث لا يطرح فكر إلا ويبادر الفكر الآخر إلى مواجهته .

- أن الذين فرضوا فكرهم بحصار الفكر الآخر لم يستطيعوا أن يضمّنوا الامتداد لهذا الفكر فى حياة الناس ، بأكثر مما لو أفسحوا المجال لذلك الفكر أن يأخذ مكانه فى ساحة الرأى إلى جانب فكرهم . بل ربما يشعر الناس بالعطف على الفكر المحاصر ، على اعتبار أن الناس تتعاطف مع المحاصرين والمضطهدين بأكثر من تعاطفهم مع غيرهم .

- أن السليبيات التى يمكن أن تترتب على إعلان الفكر الضال ونشره على الناس ، أقل بكثير من السليبيات التى تنشأ عن حجب ذلك الفكر ، مما قد يدفع أصحابه إلى الترويج له فى الخفاء ، حيث لا يتاح لفكر الحق والرشد أن يواجهه ويتصدى له ، بسبب الظلام الذى يستتر به .

وهو فى انحيازه إلى مبدأ حفظ الفكر الضال ، تصور أن فكر الحق فى موقف يسمح له بأن يعلن عن موقفه ويرد مزاعم الضلال ، الأمر الذى يعنى أن ذلك الانحياز لا يصبح له محل إذا ما قيدت حركة فكر الحق ، أو تعرض ذلك الفكر للإضعاف لسبب أو آخر .

ونحن إذ ندافع عن حق الفكر الآخر فى الوجود والإعلان عن نفسه ، نفترض أن يكون

لذلك الفكر قوام ومنطق ، حتى وإن كان ناقدا أو مضادا ، كما نفترض في الآخر أن يكون مؤهلا للانتساب إلى أهل ذلك الفكر . وتلك بديهيات نجد أنفسنا بحاجة إلى التذكير بها ، بعدما لمسنا كيف أن تلك البديهيات غابت تماما فيما نحن بصدد من حوار .

فالذين خاضوا في أمر الشريعة ، وتصدوا لتفسير الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ، أثبتوا بما كتبوه أنهم أبعد ما يكونون عن المعارف الأساسية المطلوبة لتناول هذه الموضوعات ، الأمر الذي يخرج مقولاتهم من ساحة الفكر ، وينفى عنهم صفة « الآخر » المعترف في أي حوار .

ولا يقلل من شأن طيب أو محاسب أو رئيس محكمة أن يكونوا على غير علم بأصول الفقه أو بقواعد التفسير والحديث . لكنها تصبح طامة كبرى أن يتصدى أمثال هؤلاء للفتوى في كليات الشريعة وتأويل الآيات والأحاديث . وهو ما لانحسبه فقط عملا مسيئا للإسلام ومهدرا للعلوم الشرعية ، ولكنه يعد بالقدر ذاته إهانة للعقل وانتهاكا صارخا لقواعد البحث العلمي المجرد ، وإيدانا بانهيار مقومات الحياة الثقافية السوية ، التي تمثل تلك القواعد أركاننا الأساسية لها .

ونحن نشارك في الهزل إذا اعتبرنا ذلك اجتهادا ، وتسترنا عليه بمقولة حرية الاجتهاد . فالمسافة بين تلك المرتبة وبين مانحن بإزائه تتجاوز بأشواط حدود المسافة بين السماء والأرض . ومانفتقده في سياقنا هذا ليس شروط الاجتهاد ، ولكنها معارف تدور في فلك ما ينبغي أن يحصله طلاب السنوات الأولى بالكليات الأزهرية .

* * *

تعالوا نختبر صحة دعوانا في الرد الذي نشرته جريدة الأهرام لمؤلفي كتاب الفتنة ، وهما الطيبان والمحاسب .

أورد الثلاثي الكاتب نقاطا سبعا أخذوها على ما كتبت حول مؤلفهم ، سوف نتابعها نقطة نقطة .

● أولا : قالوا إنني لجأت إلى تقطيع السياق فيما نقلته عن الكتاب من عبارات . واستدلوا على ذلك بأنني ذكرت أن كتابهم « يسمى الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية فتنة العصر الحديث » - في حين أن عنوان الكتاب الصحيح هو (فتنة العصر الحديث - تطبيق الشريعة الإسلامية بين الحقيقة وشعارات الفتنة) - وفي رأيهم أن عنوان الكتاب يتضمن الدعوة إلى تطبيق الشريعة على حقيقتها .

ولست أنكر أنني نشرت فقرات من الكتاب استشهدت بها في تقديم أفكاره الأساسية تجاه

قضية الشريعة . وهو مايفعله أى مقدم لكتاب فى مقال ، ولا أرى وجها لإنكار ذلك ، طالما أن تلك الفقرات تودى الوظيفة المنشودة من تقديمها . والبديل الآخر، الذى يجل مشكلة التقطيع هو أن ينشر الكتاب بالكامل على صفحات الجريدة أولا، ثم نتولى التعقيب عليه، وهو ما لا يقره عقل رشيد .

أما عنوان الكتاب ، فأحسبنى قرأته بما يرفع عنه التدليس والاحتيال . إذ إن السطر الأول من العنوان تضمن عبارة : فتنة العصر الحديث . وتحتته جاءت عبارة «تطبيق الشريعة الإسلامية بين الحقيقة وشعارات الفتنة» . والحقيقة التى تبناها الثلاثى الكاتب هى أن التكاليف فردية ، ولاشئء منها يخاطب المجتمع ككل ، وأن الحدود الشرعية يستحيل تطبيقها . أما شعارات فتنة العصر الحديث - المثبتة على الغلاف - فلا بد فى هذه الحالة أن تكون دعوانا إلى تطبيق الشريعة على الأفراد وعلى المجتمع ككل ، والالتزام بالحدود الشرعية إذا ما توافرت الشروط الموضوعية لتطبيقها . والأمر كذلك ، فأين وجه المؤاخذه على ما ذكرته بشأن اعتبارهم الدعوة إلى تطبيق الشريعة كما نفهمها ويفهمها عامة الناس ، هى فتنة العصر الحديث التى أبرزوها فوق عنوان الكتاب ؟

● ثانيا : قالوا إننى أخفيت « الحقيقة الهامة » التى أوردتها الكتاب ، وهى أن الحكم بما أنزل الله يعنى « أن كل مسلم مطالب بأن يحكم نفسه بما أنزل الله فى القرآن الكريم والسنة ، فى كل أمور دينه » . وبرغم أننى لم أخف هذه الحقيقة الهامة ، وإنما ذكرتها باختصار ، فإنها تظل أيضا فى غير صالح الهواة الثلاثة . فأى دارس يدرس العلوم الشرعية يعلم أن الحكم بما أنزل الله يعنى كل ما شرعه الله لعباده فى أمور دينهم ودنياهم ، وهو ما يطالب الحكام والمحكومين على المستويين الخاص والعام . لكن إخواننا رأوا أن « التطبيق الحق » للشريعة يقتضى إسقاط ما هو عام من تكاليفها ، مما يناط بأولى الأمر ، وقرروا فى الكتاب وفى المقال أن المقصود هو حكم كل مسلم لنفسه - فقط - بما أنزل الله ، وتجاوز هذا الحد - فى عرفهم - هو ضرب من الفتنة والتطرف والغلو !!

● ثالثا : قالوا إننى أبدت استياء « غريبا » من دعوتهم إلى ضرورة الالتزام بالشروط التى جاءت فى السنة لتطبيق الحدود ، ومنها الحكم الشرعى «واجب التنفيذ» ، الذى يدعو إلى تلقين السارق للإنكار . وصياغة الملاحظة بهذا الأسلوب تحاول الإدارة على الثغرات الفادحة التى تصادف قارئ الكتاب وهو يطالع معالجتهم لهذا الموضوع . فهم اعتبروا كل ما فعله الرسول أحكاما شرعية واجبة التنفيذ مهدرين التفرقة التى يعرفها تلاميذ المعاهد الدينية بين مراتب الأحكام ، الواجب منها والمندوب أو المستحب ، وتلك التفرقة الشائعة بين السنة الملزمة والسنة غير الملزمة . وبالمناسبة فإن تلقين السارق للإنكار ليس حكما شرعيا ، فضلا عن

أنه غير واجب التنفيذ كما زعموا، وإنما هو أمر مستحب فقط في حالات معينة فصل فيها الفقهاء، واختلفوا في تقديرها.

لكن الذى لم يقله الثلاثى الكاتب أنهم حرصوا على إثبات الإلزام والوجوب لكل ماصدر عن النبى من ممارسات وأقوال، ليدللوا على استحالة تقنين الشريعة الإسلامية في الميدان الجنائى أو الجزائى، فى حيلة ساذجة لإقناع القارئ بأنه لا بد من إسقاط جميع الأحكام الشرعية الأساسية فى هذا المجال، بسبب تلك الاستحالة المزعومة!

● رابعا : نسبوا إلى أننى أنكرت التعازير واعتبروا ذلك هولا استفظعوه، « وهى حكم شرعى أجمع عليه الفقهاء باعتباره جزءا من الشريعة الإسلامية شأنها شأن الحدود ». هنا أقرر أن قلة العلم اختلطت بقلّة الأمانة فى النقل. فالمقال لم يتضمن أى إنكار للتعزير، ولكن ما أستسهله وأستفطعه حقا أن تطرح التعازير كبديل للحدود، كما أراد مؤلفو الكتاب، بينما تلاميذ السنة الأولى بكليات الحقوق يعرفون أن التعزير عقوبة تجب فى كل معصية لاحد فيها ولا كفارة. وكونها بديلا يحل محل الحدود لم يخطر على أى عقل إسلامى رشيد. أما كونها فى مرتبة الحدود، فهو من أمارات نقص المعرفة بأصل الموضوع.

وبالمناسبة، فإننا نسأل الأساتذة الثلاثة الذين أخذوا بإجماع الفقهاء فى موضوع التعازير، لماذا أنكروا مثل ذلك الإجماع فى الحكم بما أنزل الله، وفى تطبيق الحدود، وفى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟!

● خامسا : أخذوا على إنكار دعوتهم إلى ضرورة تضمين القوانين - إذا أريد لها أن تتفق مع الشريعة الإسلامية - كل ماصح عن الأئمة الأربعة فى المسألة الواحدة، وقولهم إنه لا ينبغي أن يؤخذ رأى واحد من آراء الأئمة الأربعة ويضمن دون غيره فى أى نص قانونى. وتلك مزحة ثقيلة لا أجد مجالاً لأى حديث جاد فى شأنها، لأن هناك أمورا تتعارض فيها أقوال الفقهاء. منهم - مثلا من يعطى للمرأة حق مباشرة عقد الزواج بنفسها دون الرجوع إلى أهلها، ومنهم من يرى بطلان هذا العقد. وفى عقد البيع الذى يتضمن شرطا، نجد من الفقهاء من يقول بفساد البيع والشرط، ومن يقول بصحتها معا، ومن يقول بصحة البيع وفساد الشرط. والعقل الرشيد يقول إن معيار الترجيح بين هذه الأقوال هو قوة الدليل الشرعى الذى يقوم عليه الرأى، ومدى المصلحة التى تتحقق إذا ما أخذ بهذا الرأى أو ذاك. لكن إخواننا تجاهلوا ذلك، وأثروا أن يدعونا إلى ضرورة الأخذ باجتهادات الأئمة الأربعة فى كل مسألة، على تناقضها أحيانا، مما يتعذر معه تطبيق الحكم الشرعى. وهو ماسعوا إليه، ضمن تلك الحيلة الساذجة التى اتبعوها لإثبات استحالة تقنين الشريعة الإسلامية!

● سادسا : يقولون إننى دافعت عن فكرة قسمة التكاليف الشرعية إلى حقوق لله وحقوق

للعباد، التي يروج لها البعض وتستثمر في إثارة الشباب المسلم لإحداث الفتن والصراعات الدموية. وهذه القسمة التي انتقدها الطيبان والمحاسب، ليست مبتدعة في زماننا، و«البعض» الذي قال بها هم كوكبة فقهاء الأصول من الشاطبي والكاساني، إلى الشيخين شلتوت وخلاف. وحق الله الذي لم يرق لهم، والذي ندافع عنه، هو «كل فعل أو امتناع ترجع علة إيجابه أو النهي عنه إلى الجماعة أو إلى المصلحة العامة»، كما يقول الكاساني صاحب «بدائع الصنائع» - (ج ٧ ص ٣٣ و ٥٦) - أما إذا كان هناك من يسيء استثمار تلك القسمة، فممنشأ ذلك هو سوء التلقى والفهم - الذي أصاب المؤلفين أنفسهم - وليس على الإطلاق خطأ الفكرة ذاتها.

● سابعا : كلامهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو في شق منه حق أريد به باطل، وفي شق آخر تضمن تراجعا عما ورد في الكتاب. وفي شق ثالث، فيه إغفال لسقطة علمية وقعوا فيها وتكتموها، رغم إشارتي إليها فيما كتبت.

فهم الداعون إلى فردية التكليف، وبأن على كل واحد أن يحكم بما أنزل الله في نفسه. وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لاختلاف على أنه إذا ألزم كل فرد نفسه بهما لما كانت هناك مشكلة، «ولقل الواعظون والساعون لله بالنصيحة»، كما قال الخليفة عمر بن عبد العزيز. ذلك حق ما في ذلك شك. لكن الباطل الذي أرادوه يتمثل في الدعوة إلى الوقوف عند ذلك الحد، والادعاء بأن «المولى لم يكلف الذين آمنوا بالسعي لتغيير المنكر» (خارج ذلك الإطار)، طبقا لتأويلهم الخاطئ لآية ١٠٥ من سورة المائدة. أما تراجعهم عما ورد بالكتاب، فهو يتمثل في قولهم بالتدرج في مباشرة مسئولية الإنكار تجاه الرعية، «حتى نصل إلى الحاكم الذي هو راع على الأمة كلها، ومسئول عن هذه الرعية» - وتلك عبارة وردت بالمقال، ولم تذكر لا نصا ولا معنى في الكتاب. وغاية ما قاله الثلاثي المؤلف في هذا الصدد هو إشارتهم إلى اختلاف حدود رعية المسلم بعد نفسه وأهل بيته، ولم تتجاوز تلك الحدود مسئولية المسلم عن «إدارة أو عمل أو مهمة». أما الحكم والحاكم، فتلك إشارة جديدة أضيفت إلى المقال لذر الرماد في العيون.

أما السقطة التي كانت شهادة جديدة على افتقاد الإحاطة ببدييات الموضوع، فهي قولهم في الكتاب بأن الإنكار بالقلب هو أضعف الإيمان، بمعنى أنه يجرح إيمان المسلم، بينما الصحيح أن الإشارة تنصب على درجات القدرة، ولا علاقة لها بضعف الإيمان. وهو خطأ سكتوا عنه وتجاهلوه في الرد، كما تجاهلوا سقطات أخرى أشرت إليها في المقال، ولا مبرر لإعادة الحديث عنها، خصوصا وأنهم حصروا ردهم في تلك النقاط السبع التي مررنا بها.

هنا نعود لنؤكد أن الفوضى والفتن التي حذر منها أصحابنا لاتعالج بإهدار التكليف الشرعي بإنكار المنكر، أو العبث بالنصوص الشرعية، كما فعلوا، وإنما ذلك كله يعالج بإعمال

ذلك التكليف طبقا للضوابط والمعايير التي فصل فيها علماء الأصول، ولكن السادة المؤلفين - تجاهلوها أيضا وأسقطوها .

نشر مقال الثلاثي الكاتب تحت عنوان «الدفاع عن الإسلام» الذي نحسبه ضربا من التدليس على القارئ ومحاولة إقناعه بأن اغتيال الشريعة على النحو الساذج الذي عرضوه، هو - خلافا لكل تصور - يمثل دفاعا عن الإسلام . وتلك مزحة أخرى ثقيلة ، تعين علينا أن نحتملها ، طالما ظل انحيازنا ثابتا إلى حرية التعبير، بما في ذلك من مباشرة حرية الضلال . . والتضليل أيضا !!

ولنا كلام بعد ذلك في مناقشة ماكتبه الدكتور عبد العظيم رمضان حول مسألة « الإسلام السياسي» .

رسالة من شيخ الأزهر*

الأستاذ/ فهمى هويدى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - وبعد ،

فقد اطلعت على ما كتبت على مدى أسابيع ثلاثة تحت عناوين : (حديث الإفك) ، (الإسلام السياحي) ، (ثروة مريية فى الدين) . ولقد سرنى وأثلج صدرى محتوى هذه المقالات . . سلمت وسلم قلمك .

وإنى لأتساءل معك يا أخى : من الذى يسلط أمثال هؤلاء على الإسلام والمسلمين؟ ولحساب من يعملون؟ ومن الذى يمكنهم من هذه المساحات فى بعض الصحف ينشرون عن طريقها تلك السموم التى توجه إلى أبناء مصر بخاصة وإلى شعوب الأمة الإسلامية بعامه؟

إذ أنها متى أخذت موقعها فى مصر الأزهر، رائدة المسلمين وأملهم، أصبحت حرية بأن تكون موضع النظر والأسى والأسف فى غيرها من الدول الإسلامية تحت هذه العناوين السوء .

ترى من وراء هذا المخطط الذى تبنته بعض الصحف والمجلات فى مصر وهذه المطبوعات التى تظهر بين الحين والحين لتصد عن سبيل الله . . ولتصرف الناس كل الناس عن طلب الاستقامة وتصحيح المسار؟

إنهم بهذا المخطط يناهضون طلب الإصلاح بالإسلام . . وهو الأصلح للحياة . .

ترى هل يجوز فى عرف العقلاء أن نكافح جرائم الأمراض والأوبئة، ونترك تجار أوبئة الفكر ومروجى أحاديث الإفك يضلون الناس، ويشغلونهم عن القضايا الجادة فى حياتهم، ويحاولون زعزعة عقيدة الإسلام فى قلوب أهله - وما هم ببالغى ذلك بإذن الله - ﴿يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون﴾ . . كل ذلك باسم الحرية التى أساءوا فهمها واستعمالها .

يا أخى : لست فى مقام مناقشة بعض هذه الكتب من إنتاج هذه الفئة التى استمرت سكوت العلماء والكتاب عن تعقب إفكها وفضح مخططاتها ، وإنما أردت أن أشد على يدك . . وأدعو كل ذى قلم منصف أن يقول كلمة الحق ، وأن يبرى ساحة الإسلام - وهى بريئة بحمد الله - من هذا الإفك .

إننى أدعو الكتاب وأصحاب القلم أن يواجهوا فى الصحف كل فكر مفتر على الإسلام . . وأن يذوبوا عنه وعن المسلمين هذا الذباب الموجه إلى موائدهم الإسلامية لتظل بعيدة عن هذا البلاء الذى أوشك أن يحل بساحتهم .

إن أولئك الذين يتباهون بأنهم يتحدثون عن الإسلام بهذه المفاهيم الفاسدة ينبغى أن يواجهوا فى كافة الساحات ومن سائر القنوات فإن معظم النار من مستصغر الشر .

إن أمن الأمة فى حاجة إلى مواجهة جادة لهذا الفكر ، الذى يشيع الفتنة . وذلك واجب أهل العلم وأصحاب القلم ، كما هو مسئولية كل ذى مسئولية فى مكافحة الخروج على النظام ومثيرى الشعب ، والمتسبين زورا إلى ما لا يحسنون ، والمضيفين على أنفسهم صفات وألقابا تتجاوز واقعهم ، بل وتفصح عن خبيثة نفوسهم : ﴿ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين ﴾

وفكك الله لقول الحق ونشره ، وأثابك وأمدك بروح من عنده . .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،

شيخ الأزهر

(جاد الحق على جاد الحق)

(*) تلقيت هذه الرسالة من الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر بعد نشر المقالات السابقة .

من الظالم؟ ومن المظلوم؟

ليس أقسى من ظلم ذوى القربى، إلا ظلم أهل العلم . فظلم الأولين يدمى القلب، وعسف الآخرين يجرح القلب والعقل معا !

أقول ذلك بعد مطالعة ماكتبه الدكتور عبد العظيم رمضان - أستاذ التاريخ - تعقيا على ماشرته ، حول كتاب « الإسلام السياسى » ، بما تضمنه من آراء تناولت الشريعة والمتنبيين إلى التيار الإسلامى على جملتهم .

ولم يكن جديدا على قارئى الدكتور رمضان انحيازه إلى مقولة فصل الدين عن السياسة ، ولاحساسيته الملحوظة تجاه فصائل المشتغلين بالعمل الإسلامى . فذلك اختياره الذى نحترمه ، والذى لانرى فيه ماينتقص من قدره أو علمه أو دينه . إنما الجديد الذى طالعنا به فى مقاله (الذى نشرته له مجلة أكتوبر فى عدد ٣١ يناير ١٩٨٨ ، أنه فى تناوله للموضوع ، وفى غمرة حماسه لفكر صاحب الكتاب ، تخلى عن الكثير من قواعد البحث العلمى وضوابطه ، التى هو أعرف بها وأقرب إليها منا . وبسبب من ذلك ، فقد اختلت موازين التناول بين يديه ، فأيد أخطاء علمية ومنهجية فادحة ، مما ساقه إلى إصدار أحكام تتسم بالعسف والجور ، حتى اصطف ، دون أن يلحظ أو يريد ، فى معسكر تشويه الإسلام وغبن دعائه . وعهدنا بأهل العلم أنهم أقدر من غيرهم على التمييز بين الحق والباطل ، ليس فقط بحكم مايملكونه من معارف وأدوات للبحث المجرد عن الهوى ، ولكن أيضا بحكم كونهم ممن يقبضون على أصول المنهج العلمى ، وبالتالي على الموازين الدقيقة لفرز المعلومة والمصطلح والموقف .

وليعذرنا الدكتور عبد العظيم رمضان إذا احتكنا إلى معايير العلم وضوابطه فى قراءة خطابه الذى كتب . فهو عندنا - وعند كثيرين - باحث فى التاريخ قبل أن يكون كاتباً . وبالتالي ، فبعض مانقبله من غيره لايجوز له . كما أن بعض مانغفره لغيره قد يجزنا - أو يصدمنا - إن صدر عنه . ليس تعنتاً أو عسفاً ، ولكن لأن تقديرا له أكبر وأملنا فيه أعظم .

وللدقة ، فإنه فى مقاله تناول كتابين اثنين وليس كتابا واحداً . الأول هو كتاب « الإسلام السياسى » ، الذى فجر المناقشة . والثانى هو كتاب « الإسلام وأصول الحكم » ، الذى صدر منذ ٦٥ عاما تقريبا ، للشيخ على عبد الرازق ، القاضى المصرى الذى اشتهر بسبب ذلك الكتاب .

وللتذكرة فقط ، فإن صاحب كتاب الإسلام السياسي ، هو من وصف الداعين إلى شمول النظام الإسلامى - الذين أساهم دعاة تسييس الدين - بأنهم فجار وأشرار ، وأنهم جهلاء غير مبصرين . ورماهم جميعا باتهامات أربعة ، حصرها فيما يلى : تقويض النظام القانونى بالقوة - وقلب نظام الحكم بالعنف - ونقض الوحدة الوطنية بالإرهاب - وهدم الولاء الوطنى لمصر بالترغيب والترهيب .

وهو القائل بأن الإسلام مجرد أخلاق معيارية ، وليس له وجود تشريعى . فهو عنده رسالة أخلاق ورحمة ، وليس رسالة تشريع . ولكى يعزز دعواه ، فقد أعلن بأن آيات القرآن لا تنفسر إلا بأسباب نزولها ، دون غيرها ، ورتب على ذلك أن آيات الحكم بما أنزل الله لا تلزم المسلمين فى شىء ، لأنها نزلت فى أهل الكتاب . وفى مقابل ذلك ، فقد دعا إلى ما يسمى بالأصولية الروحية والعقلية ، التى تعنى بتنظيم النسل فى المقام الأول (!!) وبالأمر الأخلاقية والإنسانية والعالمية وبكل شىء فى الكون ، باستثناء التكليف الشرعية .

امتدح الدكتور عبد العظيم رمضان الكتاب ومؤلفه ، الذى وصفه بالعالم المتفقه فى الدين ، صاحب الأسلوب السهل المتنوع ، المدعم بالأسانيد الصحيحة من كتاب الله وسنة رسوله ، بينما نسب إلى تهمنى الإرهاب الفكرى والدعوة إلى فكر التكفير .

لن نقف طويلا أمام تلك الأوصاف ، ولكن لأن الدكتور رمضان « عالم متفقه فى التاريخ » ، ويعرف ماتعنيه العبارة حقا ، فإننا نحيله إلى كم الأخطاء العلمية والمنهجية التى وقع فيها من وصفه بأنه عالم متفقه فى الدين ، والتى أشرنا إليها فى حينه ، دعك من اللغة التى استخدمها فى تجريح الإسلاميين ، مما ينتزه عنه أهل العلم ابتداء .

ومن باب التذكير أيضا نسأل : هل يسوغ للعالم المتفقه فى الدين أن يستند إلى حديث مدسوس فى إثبات علائم النبوة بحق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب؟ . . وهل يقبل منه أن ينسب إلى النبى عليه الصلاة والسلام قولاً لأصل له حتى فى كتب الأحاديث المكذوبة أو الموضوعية (مثل : حب الوطن من الإيمان)؟ وهل يجوز له أن يستشهد فى أكثر من موضع بعبارة وردت على لسان على بن أبى طالب فى إدانة الظلم ، ويقدمها لنا بحسبانها حديثاً نبوياً؟ . . وهل يقبل منه - من الناحية المنهجية - أن يستخرج مقولة لابن عباس أكد فيها أهمية تفسير الآيات المتشابهات فى ضوء أسباب تنزيلها ، ليعمم كلامه على الأحكام الشرعية كافة ، لاغياً ، فى أسطر قليلة ، كل البناء الفقهى والعقل فى التاريخ الإسلامى؟ - وهل يتفق مع حسن الفقه أن يتكئ على مقولة لفقيه واحد مثل ابن عباس ، ليصادر الشريعة كلها ، بينما يهدر تماماً إجماع فقهاء المسلمين كافة على عقوبة شارب الخمر ، وإن اختلفوا فى قدر تلك العقوبة؟

من الناحية المنهجية أيضا ، هل يجوز فى عرف أهل العلم - أى علم - أن يعمم باحث - ولانقول عالماً - أحكامه بالصورة المذهلة التى مارسها مؤلف الكتاب؟ فكل دعاة تطبيق

الشيعة فجار وأشرار، وكلهم دعاة عنف وتطرف وتكفير وتخريب، وكل خلفاء المسلمين ، بعد النبي وسيدنا عمر، ظلمة عاملوا الناس باعتبارهم قطيعا لا مواطنين، وكل فقهاء المسلمين إما خدم للسلطين وإما معزولون عن الواقع؟!

نحن هنا لا نتكلم عن الشرع، ولا نناقش الرأي، لكننا فقط نعنى ، في هذه الوقفة بالعلم والعقل . وقد نسمح لأنفسنا بأن نسأل الدكتور عبد العظيم رمضان عما يكون عليه رأيه، لو أن باحثا في التاريخ جاءه بورقة تخللتها مثل تلك الأخطاء العلمية والمنهجية، هل يميز البحث أم لا؟ . . بل نسأله أيضا: لو أن أحد تلاميذه طلاب قسم التاريخ وقع في تلك الأخطاء وهو يجيب عن أسئلة امتحان نهاية العام، كم درجة يعطيها له؟ وهل يسمح له بالانتقال إلى صف دراسى أعلى؟!

لن نستعجل الإجابة، لكننا فقط سنعود إلى النقطة التي بدأنا منها، ونسأل: هل كان تقدير الدكتور عبد العظيم رمضان للشق العلمى البحث فى الكتاب، فى موضعه؟ وهل انطلق فى تقديره ذلك، من التزامه المفترض بالأصول العلمية التى يدرسها لتلاميذه؟ . .

* * *

إذا انتقلنا بعد ذلك إلى المحتوى، وحصرنا حوارنا فى النقاط والزوايا التى نخيرها الدكتور رمضان، وهو يشيد بالمؤلف وآرائه ويعقب على ما كتبت، فسوف نلاحظ أن تركيزه انصب على فكرة حاكمية الله بالدرجة الأولى .

وهو يتبنى رأى مؤلف الكتاب، القائل بأن لافتة حاكمية الله، هى « المقولة الأساسية التى يستند إليها دعاة تسييس الدين للوصول إلى الحكم بالتطرف والعنف والإرهاب . ففيها يقولون إن الحاكمية لله وحده، ولا حكم لغيره . فله وحده حق التشريع والقضاء . ومن يقل بغير ذلك، أو يفعل خلافه، فهو كافر . وإنه لا بد من الحكم بكل التشريع الإلهى، بحيث لا يجوز تعديل حكم فيه، أو وقف حكم آخر، أو القول بنسبية حكم ما، أو وقفية أى حكم . ومن لم يحكم بكل التشريع الإلهى دون تعديل أو وقف، فهو كافر . وإن المجتمع المعاصر كله مجتمع جاهلى، ينبغى الانقضاءض عليه لهدمه، وعدم مهادنته أو مسابرتة أو متابعتة . فلا يوجد إلا حزب الله . وهو الحزب الذى يضم قادة وأتباع هذا التيار، وحزب الشيطان، وهو الحزب الذى يضم من عداهم فى العالم كله» !

ونحن نحتكم إلى الضمير العلمى للدكتور عبد العظيم رمضان فى الإجابة عن السؤال التالى: هل هذه هى خصائص كل دعاة إقامة النظام الإسلامى؟ أم أنها سمات تجوز فقط بحق فصائل محدودة من الشباب، ظهرت فى العقدين الأخيرين، بينما يرفض هذه السمات، جميعا وبدون استثناء، المحيط الأعظم من الإسلاميين؟

ولياذن لنا فى أن نستطرد، ونطرح سؤالا آخر هو: مارأيك ياسيدى، فىمن يجعلون من

إقامة المشروع الحضارى الإسلامى هدفا لهم ، يسعون إلى بلوغه فى أى أجل مقدور، يطول أو يقصر، ويتمنون أن يقتربوا منه خطوة خطوة، بغير تكفير أو تفسيق أو عنف، ومن دون وكالة من الله، أو احتفاء بشعارات العصمة ووعاء حزب الله؟

أزعم أن هؤلاء موجودون بين ظهرانينا، وأنهم يمثلون الأغلبية الساحقة بين المنتميين إلى التيار الإسلامى . لكن البعض يصر على أن يحصر نظريه فى البقع المعتمة، حتى لم يعد يرى فى كل الداعين إلى الله إلا تلك البؤر الصغيرة والناشزة، فظلم الناس وظلم الحقيقة . وهؤلاء يضمنون على الراشدين وأهل الوسط المعتدلين، بمجرد إثبات الحضور، ولانقول شد الأزر. بل يضمنون الجميع فى صف واحد، ويلقون فى وجوههم بهاء النار الذى يشوه القسرات، ثم يستعدون عليهم السلطات، ويحثونها على نصب المشائق والمحارق، وإيادة كل أهل الصف، حتى لا يبقى من الإسلاميين أحد، لامتطرف ولا معتدل!

ومن أسف، أن الدكتور عبد العظيم رمضان فى تناوله لواقع التيار الإسلامى، استخدم ذات المنظار المعتم، الذى حجب عنه الرؤية الموضوعية لحقائق ذلك الواقع وتضاريسه. مما ضيع عليه، قبلنا، فرصة الحياد العلمى المرجو منه .

ولعلى أضيف أن هذا المنهج الذى يفرضه بعض الكتاب، ويعممونه على الناس، لا يعفيهم من مسئولية الإسهام فى دفع الشباب للانتقال من مربع الاعتدال إلى بؤر التطرف . لأنه يوحى بأنه ليس هناك مجال للاعتراف بالاعتدال، وأن المرء متهم بكل تلك المثالب والنقائص، سواء وقف فى هذا المربع أو ذاك . بالتالى، فبدلا من إجراء الفرز الواجب بين فصائل الإسلاميين، والتمييز بين ماهو قاعدة وماهو استثناء، وبين ماهو معقول وماهو مردول، وهو ما يفرضه منطق البحث المجرد، فإن أمثال تلك الكتابات التى تضع الجميع فى سلة واحدة، لا تصنف إلا بحسبانها استجابة لمتطلبات التعبئة الإعلامية أو الأمنية . فلا يخدم العلم، ولا يخدم الحقيقة، ويشوه والحاضر والمستقبل .

* * *

ولكم تمنينا أن تعرض مسألة حاكمية الله لبحث جاد، يخلو من التهويل الذى يحول المصطلح إلى مشجب تعلق عليه كل عاهات الأمة الفكرية، أو يبثه فيما يشبه التقارير الأمنية التى تستهدف التحريض والاستعداد، مثل الذى تبدى فى الفقرة التى نقلناها عن الكتاب قبل لحظات .

ولعل حوارنا مع واحد من أهل العلم يشكل فرصة مواتية لمحاولة استجلاء وجه الحقيقة فى ذلك المصطلح . يحفزنا على ذلك أكثر، أن التطرف الذى نحاوره بدا فيما كتب منحازا ومتبنيا وجهة نظر مؤلف الكتاب فى الموضوع . حتى إن الدكتور عبد العظيم رمضان تحدث عن الحاكمية بنص عبارات المؤلف، دون أن يشير إلى ذلك، الأمر الذى يعنى أن التطابق فى الرأى قائم بين الاثنين بإزاء هذه النقطة، سواء فى المعنى أو المبنى .

للمسألة شق تاريخي، لانعرف كيف غاب عن أستاذ التاريخ إدراكه، إذ لو وقف عليه لما تبنى رأى المؤلف في الحاكمية. لانقصد ترديد الخوارج لعبارة «لا حكم إلا لله» تبريرا لرفضهم التحكيم في النزاع الذى نشأ بين على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان فى سنة ٣٧ هجرية. ولا نقصد أيضا إحياء لفظ الحاكمية فى العصر الحديث، على يد الشيخ أبى الأعلى المودودى عندما ألقى محاضرة فى لاهور حول نظرية الإسلام السياسية، فى سنة ١٩٣٩، قبل ميلاد دولة باكستان. وإنما يهمننا فى السياق ظروف وصول المصطلح إلى العالم العربى، عبر مصر، وانضمامه إلى قاموس الخطاب الإسلامى، ثم رد الفعل الذى نشأ عن ذلك فى صفوف الحركة الإسلامية.

لقد طبعت محاضرة المودودى حول نظرية الإسلام السياسية بالعربية فى القاهرة سنة ١٩٥٠، متضمنة عرضه لفكرة الحاكمية، التى كانت تعنى - عنده - أن سلطة الأمر والتشريع فى المجتمع الإسلامى لله وحده، وأن هذه السلطة - بالتالى - منزوعة من البشر، منفردين ومجتمعين.

فصل المودودى كلامه بصدد الحاكمية فى محاضرة أخرى ألقاها بكراتشى سنة ١٩٥٢، أثناء الجدل الذى كان ماثرا فى باكستان حول دستور الدولة. والثابت أن هذه المحاضرة طبعت فى القاهرة - بالعربية أيضا - فى العام التالى مباشرة، وصدرت فى رسالة بعنوان: تدوين الدستور الإسلامى، ظهرت فيها عبارة «الحاكمية القانونية» لله سبحانه وتعالى. التى لم تكن سوى صياغة تؤكد الالتزام بشريعة الله فى الحكم والقضاء. ولأن المصطلح لم يكن محملا بأكثر من ذلك المعنى، فقد أدرج ضمن مواد الدستور الباكستانى، الذى لا يزال ينص إلى الآن على أن الحاكمية لله تعالى. وهو النص الذى لم يرتب أيا من الشرور والمخاوف التى يشير إليها مؤلف كتاب الإسلام السياسى وأضرابه.

فى أواخر الخمسينيات ظهر مصطلح «الحاكمية التشريعية» فى تفسير الأستاذ سيد قطب للقرآن، المعروف باسم «الظلال». وفيه ذكر أن «حاكمية البشر، إن حدثت - فهى منازعة لحاكمية الله، وذلك كفر بالله كفرا بواحا» - (الظلال - المجلد الرابع ص ١٩٩). وفى منتصف الستينيات صدر «كتاب معالم فى الطريق» للأستاذ قطب، الذى تضمن تنظيرا أبعد وأكثر حدة لمسألة الحاكمية، ذهب فيه إلى اتهام كل مجتمع لا يلتزم بها، بالجاهلية. وكان ذلك منعطفا فكريا له، تأثر فيه بقسوة الظروف التى مر بها الأستاذ قطب فى السجن.

هذا الطرح لقضية الحاكمية، كانت له أصدائه القوية داخل صفوف جماعة الإخوان، وقياداتها التى كانت موزعة على سجون تلك المرحلة. ونفهم من سياق كتاب «دعاة لا قضاة»، الذى حمل اسم مرشد الجماعة الأستاذ حسن الهضيبي، وصدر فى القاهرة سنة

١٩٧٧ ، أنه كان في الأصل مجموعة أبحاث عممتها القيادة على أفراد الجماعة بالسجون ، خلال الستينيات - وقد تناول أحد هذه الأبحاث قضية الحاكمية بالنقد الشديد ، في فصل خاص .

حذر الأستاذ الهضيبي من أن « يجعل بعض الناس أساسا لمعتقدتهم مصطلحا لم يرد له نص من كتاب الله أو سنة الرسول ، استنادا إلى كلام بشر غير معصوم ، وارد عليه الخطأ والوهم » . وقال بعد ذلك إنه « لاجابة لنا بعد كتاب الله وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام بأن تتعلق بأية مصطلحات يضعها بشر » - (ص ٦٤) .

على هذا الدرب الناقد لصيغة الحاكمية ، سارت كتابات عدد من الكتاب الإسلاميين ، منهم الأستاذ حسن العشماوي ، وهو من قيادات الإخوان ، ثم الدكتور محمد عمارة والدكتور محمد العوا . وكان لكاتب هذه السطور إسهام مماثل في الموضوع . ضمنه كتابه المبكر ، الذي صدر من حوالي عشر سنوات ، بعنوان « القرآن والسلطان » .

ما نخلص إليه من هذا العرض السريع أن تقديم شعار حاكمية الله بحسابه المقولة الأساسية لتيار الإسلام السياسي - إذا جاز التعبير - هو تعميم ظالم يفتقد إلى الدقة العلمية والتاريخية . وتبنى هذه المقولة من جانب الدكتور عبد العظيم رمضان يضاعف من الظلم ، لأنه من كان يؤمل فيه ردها وتصحيحها ، احتراما للحقيقة والتاريخ ، لاتأيدها والترويج لها .

* * *

بعد الحاكمية ، عنى الدكتور رمضان بمسألة الحكم الإسلامي ، وأيد وتبنى قول مؤلف الكتاب إن آيات سورة المائدة التي تدين من لم يحكم بها أنزل الله ، وتصمهم بأوصاف عديدة أهمها الكفر ، هذه الآيات لأنها نزلت في أهل الكتاب ، فلا ينطبق حكمها على المسلمين ، ولا شأن لهم بها . وقرر أن جميع المفكرين الإسلاميين المستنيرين عبر التاريخ أخذوا بذلك التفسير . ثم قال إن تعميم حكم الآية على المسلمين لم يبرز إلا في فترات الظلام الحضاري . ولأنني كنت أحد هؤلاء الذين قاموا بتوسيع مفهوم الآية الكريمة - بنص عبارته - فإنني أصبحت واقفا بالضرورة في معسكر التكفير !

يصدنا بقوة هذا الكلام ، لكم الأغاليط في مضمونه ، ولأنه صادر عن عالم محقق ، كان ينتظر منه أن يتخير كلماته ويتحوط في إطلاق حكمه ، ويدقق في مصادره وأسانيده ، على نحو أفضل بكثير مما بدر منه . لكنه تعجل ، حتى دفعه الحماس لأفكار الكتاب إلى التأييد المستمر لكل مافيه ، حتى ماتضمنه من أخطاء علمية فادحة . والعجلة ليست من شيم أهل البحث ورجال العلم ، ناهيك عن كونها - في الأساس - من الشيطان ، الذي نستعيذ بالله منه . ولا يختلف أحد على أن الآيات نزلت في أهل الكتاب ، لكن المقطوع به ، عند أهل العلم

المعتبرين كافة أن الحكم فيها عام ، يشمل المسلمين أيضا . غير أننا نطمئن الدكتور عبد العظيم رمضان إلى أن وصمة الكفر لا تثبت بحق كل من تقاعس عن الحكم بما أنزل الله . وإنما هي من نصيب من كان دافعه إلى التقاعس هو الجحود والإنكار . وأما من تقاعس تقصيرا وتراخيا وترددا ، أو لأى سبب غير الجحود والإنكار ، فهو يعد عاصيا وليس كافرا . ويسرى بحقه الكفر بمعناه اللغوى للتغليظ ، وليس بمعناه الشرعى الذى هو الخروج من الملة . هو كفر بالنعمة وليس كفرا بالله .

وليس هذا الكلام من عندى ، ولكنه شائع فى مختلف كتب التفسير . وليس لى من رجاء هنا سوى أن يراجع الدكتور رمضان أيا من تلك الكتب ، ليقف على مدى فداحة الخطأ الذى أوقع نفسه فيه ، عندما أطلق حكمه بالغ التسرع الذى يزعم بأن جميع المفكرين المستنيرين فى التاريخ أجمعوا على أن الآية لا تخص المسلمين فى التطبيق ، وأن القائلين بالتفسير الثانى ، هم أبناء مراحل الظلام الحضارى !

ولعله إذا ما راجع نفسه فى هذه النقطة ، يعدل عن الظلم الآخر الذى ألحقه بشخصى الضعيف ، عندما نسب إلى الانتقال إلى معسكر التكفير ، أو الدفاع عن فكر ذلك الفصيل من الإسلاميين . فقط ، لمجرد أنى ارتكبت جريمة تصحيح مفهوم الآية ، بعد الرجوع إلى كتب التفسير المعتمدة . وأحسبني بغير حاجة للوقوف أمام ذلك الاتهام ، مناقشة أو نفيًا ، وإنما يكفينى أن أضعه بين يدي القارئ ، واثقا من حكمه ، وراجيا منه بالأ يفسر موقف الدكتور عبد العظيم رمضان بأكثر من التسرع فى إطلاق التهمة ، ربما بسبب الحماس والانفعال فى سياق الدفاع عن فكر ينتمى إليه .

رجائي الآخر ألا يورط الدكتور نفسه فى مزيد من التأييد لدعوة قصر تفسير الآيات على ضوء أسباب التنزيل دون غيرها . فتلك مقولة تجرح علم صاحبها وتقدهج فى حسن قراءته لأوليات علم التفسير . وإن لم نستغرب صدورهما عن آخرين ، من غير أهل العلم أو النظر ، فإن انسياق عالم مثله وراءها يعد كبيرة لانغتفر . ذلك أن الدروس الأولى فى علم التفسير ، التى يتلقاها طلاب المعاهد والكليات المعنية ، تشير إلى أن سبب التنزيل يمثل أحد العناصر التى تفيد فى فهم النص القرآنى ، لذلك اشترط فى المجتهد أن يكون على إحاطة بمثل تلك الأسباب . أما أن يكون سبب التنزيل عنصرا أوحد يقوم عليه التفسير ، فذلك مالم يقل به أحد من أهل العلم ، بل من أهل الرشد والعقل !

* * *

تطرق الدكتور عبد العظيم رمضان فى مقاله إلى كتاب الشيخ على عبد الرازق ، « الإسلام وأصول الحكم » ، بل كان عنوان مقاله هو : التطرف الدينى ومحكمة الشيخ عبد الرازق مرة أخرى . ومعروف أن كتاب الشيخ يتبنى مقولة أنه ليس فى الإسلام حكم ولاملك . وأنه صدر

بعد سنة من حدوث الانقلاب الكمالى الذى ألقى الخلافة الإسلامية فى تركيا سنة ١٩٢٤ .
وكننت قد أشرت إلى ذلك الكتاب باعتباره المصدر الذى استقى منه صاحب الإسلام السياسى
المنطلق والحجة ، وإن أضاف بعضاً من الشروح المغلوطة التى زادت الطين بلة ، فأقامت فجوة
واسعة بين الأصل والشرح ، كانت لصالح القيمة العلمية لكتاب الشيخ عبد الرازق فى نهاية
المطاف .

وهو يتحدث عن كتاب الشيخ ، مرر علينا الدكتور رمضان أغاليط ثلاثة . أولها أن كتاب
الإسلام وأصول الحكم « شد تأييد وتعاطف تسم كبير من رأى العام فى مصر » - وهو تقدير
غير صحيح ، لأن القسم الكبير الذى أشار إليه الدكتور ، لم يكن سوى بعض الكتاب
والسياسيين الذين تخرجوا من مدرسة الثقافة الغربية ، وعادوا إلى مصر متأثرين بالدعوة إلى
فصل الدين عن السياسة . وهبوا للدفاع عن رأيه فى جريدة « السياسة » التى كان الدكتور
حسين هيكل يرأس تحريرها آنذاك ، بينما كان رئيس الحزب هو عبد العزيز فهمى باشا ،
وموقفه معروف فى هذه القضية . الذين أيدوا دعوة الشيخ كانوا فريقاً معيناً من المثقفين ،
لا يمكن بأى معيار علمى وموضوعى ، اعتبارهم قسماً كبيراً من رأى العام كما قال الدكتور .

ثانى تلك الأغاليط أو المبالغات غير المبررة قوله إن محكمة تفتيش نصبت للشيخ فى سنة
١٩٢٥ ، ولأنه كأستاذ للتاريخ يعرف أكثر منا ماهية محاكم التفتيش ، التى كانت تصدر
أحكاماً بالشنق والحرق والتمثيل بالجثث ، فإننا نستغرب منه ادعاءه بأن قرار هيئة كبار العلماء
بتجريد الشيخ من العالمية ، هو من قبيل ماكانت تصدره محاكم التفتيش . وأيا كان رأينا فى
صواب القرار أو خطئه ، فإن الشق الذى يعيننا منه فى هذا المقام هو أنه لايقارن ، بأى حال ،
بقرارات محاكم التفتيش .

ثالث تلك الأغاليط قوله إن الذين حاسبوا الشيخ على كتابه كانوا من أعوان القصر . ودليل
الخطأ هنا أن أسرة الشيخ عبد الرازق ، وحزب الأحرار الدستوريين الذى كانت من دعائمه ،
هؤلاء كانوا من الموالين للقصر المؤيدين للملك فى ذلك الوقت . وهو ما أثبتته بالشواهد والأدلة
الدكتور ضياء الدين الرئيس فى كتابه « الإسلام والخلافة فى العصر الحديث » . (فصل بعنوان
الشيخ والملك - ص ٩٦) .

تلك ملاحظات هامشية على أى حال ، لأن الأهم هو تلك الدعوة التى لم يمل البعض
من ترديدها ، والتى تطلبنا بتقليص حضور الإسلام فى المجتمع ، وحذف كل مايتعلق
بشئون المعاملات والواقع منه ، اكتفاء بما هو عبادى وأخلاقى ، وبحيث لايتجاوز الالتزام
بالدين حدود المساجد والأضرحة والموالد! وهى دعوة سقطت على صعيد العلم ، وعلى
صعيد الواقع . إذ رد فقهاؤنا وغيرهم من أهل العلم المقولات التى تفرد بها الشيخ عبد الرازق -
والتي لايزال البعض يتشبه بها - وفى مقدمة هؤلاء الفقهاء ، الشيخان محمد بخيت

المطيعي والخضر حسين ، والدكتور الرئيس في كتابه الذي أشرنا إليه توًّا . وسقطت على صعيد الواقع ، بحكم حركة الجماهير الواسعة التي أصبحت تتوق لإرساء أسس حياتها وواقعها على دعائم الإسلام وشرعية الله . وهو ما قد يجيب آمال الدكتور عبد العظيم رمضان ، الذي تمنى أن تكون جماهير سنة ١٩٨٨ أكثر تعاطفا مع دعوة فصل الدين عن السياسة ، من جماهير سنة ١٩٢٥ .

والأمر كذلك ، فلسنا نعرف منطقا عمليا سديدا يدعوننا للوقوف عند تلك النقطة طوال ستين عاما أو تزيد ، بحيث يظل الجدل محصورا في قضية الاتصال أو الانفصال بين الدين والسياسة . بينما الأجدى والأفنع أن ينصرف الجهد إلى محاولة الإجابة عن السؤال : كيف ؟ ومنه نستطيع أن ننطلق إلى آفاق بغير حدود قد تمكنا من أن نستثمر تلك المشاعر الدينية العميقة والفياضة ، لصالح التقدم في الحاضر والمستقبل .

لقد وصف الدكتور عبد العظيم رمضان ما كتبه في الرد على مؤلف الإسلام السياسي ، بأنه ضرب من الإرهاب الفكرى . ولست أنكر أن الذى كتبت اتسم ببعض الحدة . لكنى لا أخفى دهشتى من ذلك الرصد المصحف ، الذى يرى وجها واحدا من الصورة ، بينما يغض البصر عن كل تجريح وسب وازدراء بتجربة الإسلام وتاريخه وأهله ، يصدر عن الطرف الآخر . وفى حالتنا هذه ، فمؤلف الكتاب افتتح خطابه فى الأسطر الأولى من كتابه باتهام دعاة النظام الإسلامى بأنهم فجار وأشرار . ولم يترك نقيصة إلا وألصقها بالإسلاميين على إطلاقهم ، من العنف إلى التكفير إلى الإرهاب والفتنة وتقويض النظام وإشاعة الفساد فى الأرض . فى بلاغات أمنية وتحريضية لانعرف أن لها مثيلا فى الكتب . أما تاريخ الإسلام ورجاله ، فإن كم التحقير والازدراء الذى أهاله صاحبنا على هذا الجانب أو ذاك ، لا حدود له .

ذلك كله ينسى ويسقط من الذاكرة والحسبان ، ويعد من حيثيات حسن الفقه والتبحر فى العلم ، والريادة الفكرية والاستنارة ! أما مانقوله نحن ردا على ذلك ، بأقصى ما نملك من قدرة على ضبط النفس وكظم الغيظ ، وحبس الحزن والألم ، فهو إرهاب فكرى ، وإحياء لمحاكم التفتيش وردة حضارية !

عندما كنا طلابًا فى الحقوق ، قبل ثلاثين عاما ، كان أستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله ينهر بعضنا أحيانا بصوته الأجلج وكلماته اللاذعة ، ثم كان يردف مازحا إن « الحكمة » التى سبقت الموعدة الحسنة فى الخطاب القرآنى ، لا يقصد بها دائما الكلام الهادئ واللين . وإنما الحكمة المعنية هى وضع الشئ فى موضعه ، بحيث يستخدم المسلم الأسلوب ورد الفعل المناسبين ، إزاء الفعل المناسب ، فى الوقت المناسب ، مع الشخص المناسب .

وهو درس ما زلت أذكره !

الفتنة الصغرى

أبرز الحرائق التي شبت في دارنا عام ١٩٨٧ أمسكت بتلابيب الدعوة الإسلامية وخنقتها . وفي أول محاولة لإحباطها أضرم « وسطاء الخير » النار في المسألة القومية . وألقى فتيل مشتعل ، نسب جذور الفكر القومي إلى اليهود . وبينما رقعة النار تشتعل والشرر يتطاير ، تقاذف الفرقاء كرات أخرى من اللهب ، بعضها يصرح بالتكفير الدينى ، والبعض الآخر يلوح بالتكفير القومي والسياسى ، منها ما يغمز مشيخة الأزهر ، ومنها ما يجرح الأشخاص ويفتح ملفاتهم القديمة مشيراً إلى السوءات والعورات . وحتى إشعار - أو إشعال - آخر ، فإن المعارك على جبهة نقطة الصفر مازالت مستمرة .

المعركة نشبت حين نشرت صفحة « الحوار القومى » بالأهرام يوم ١٦/٩/١٩٨٧ مقالا للدكتور محمد أحمد خلف الله ، بعنوان « الإسلام هو البدائل الإلهية للمتغيرات العربية » ، ارتكز على فكرتين أساسيتين هما : أن الإسلام هو النظام الدينى للأمة العربية أولاً وقبل كل شىء - وأن الإسلام هو البدائل الإلهية للمتغيرات العربية (العبارتان أوردتهما الكاتب بالنص) . وفى محاولة لإثبات المقولتين ، فإن الكاتب قال أيضاً مانصبه : الذين يذهبون إلى أن الخطاب القرآنى باللغة العربية موجه إلى عموم الناس ، وإلى البشرية جمعاء ، لا يدركون أبدا أنهم بذلك يضعون المولى سبحانه وتعالى ، الموضع الذى لا يليق بالإنسان العاقل الحكيم ، فضلاً عن أنه لا يليق أبداً بذات المولى سبحانه وتعالى . .

كان هذا هو عود الثقاب الذى أشعل الحريق ، وأول طلقة فى المعركة . ومنذ ذلك الحين وإلى الآن ، والتراشق مستمر ، سواء من جانب الذين يردون على ادعاء الدكتور خلف الله ، على صفحات الأهرام أو فى الصحف الأخرى ، أو من جانب الذين يعقبون على هذه الردود .

ولسنا هنا بصدد المشاركة فى الحوار أو تنفيذ الدعوى . ليس فقط لأن هذه المهمة تكفل بها غيرى ، ولكن أيضاً لأن ما وراءها وما بعدها هو فى ظنى أهم وأخطر . فالادعاء بحد ذاته سقيم ومردود عليه بالعقل والنقل ، فضلاً عن أنه قديم ومتداول منذ أكثر من نصف قرن - كما سنرى - الأمر الذى ينفى عنه وصف الاجتهاد ، الذى انبرى البعض للدفاع عن حرية ممارسته ، إذ الاجتهاد فيما نعلم هو استنباط حكم أو رأى جديد ، أما ترديد آراء السابقين أو شرحها

وتفسيرها، فهو من قبيل الانتحال أو التقليد على أحسن الفروض . والاجتهاد من علامات الصحة، ومن إفرازات الازدهار العقلي . أما التقليد، فهو عند أهل العلم والنظر من علامات المرض، ومن مؤشرات عصور التدهور والانحطاط .

عندما نشر المقال الذى أشعل الحريق الأخير، كنت أختتم مناقشة ظاهرة زحف كتب الغيب على واقعنا الثقافى، معتبرا أن فتح ملف الجن وعذاب القبر ونعيمه وعلامات الساعة الكبرى والصغرى، والتزيد فى هذه الأمور هو من قبيل التخريب الفكرى الذى يفسد العقل المسلم، فضلا عن أنه يلهيه عن أهوال الدنيا وهمومها بصرف انتباهه إلى أهوال الآخرة .

وكان مثيرا للانتباه والدهشة، أن يلقى الكاتب بمقولته فى ذلك الوقت، مثيرا الجدل الذى لم يتوقف حول ما إذا كان الإسلام خطابا للعرب أم للبشر جميعا، مستصحا إشارات أخرى عديدة، مما فجر غضبا عبر عنه - بحق - شيخ الأزهر، وسخطا وردا أسهم فيه آخرون . بعضهم نشرت آراؤه، والبعض الآخر سارع بإرسال خطابات وبرقيات الاحتجاج إلى كل من يهمه الأمر . وقد كان نصيبى من هذه الخطابات وفيرا والحمد لله . وكان أول ماتلقيت، ردا مطولا كتبه الدكتور عزيز عبد العليم رئيس قسم الجراحة بكلية طب طنطا، وآخر ما وصلنى كان بحثا رصينا فى الموضوع من الشيخ محمود السيد متولى، من علماء الأزهر .

وقتذاك لم أشأ أن أشارك فى المناقشة ومحاولة الرد، إدراكا منى أنها تصب فى ذات المجرى الذى تمضى باتجاهه كتب الجن والغيب، من حيث إنها تشتيت وإلهاء، واستهلاك للجهد والوقت فيما لانفع فيه . فكثبت على أثر ذلك مقالا بعنوان « معارك نقطة الصفر»، نشر فى ٢٢ سبتمبر ١٩٨٧، قلت فيه إن الانفصال عن الواقع ليس مقصورا على بعض المتدينين فقط، وإنما هو داء استشرى فشمّل المثقفين أيضا، من حيث إن الحوارات الهامشية، والمعارك الفرعية والجانبية، باتت تمثل نسبة غير هينة من شواغل أولئك المثقفين . وضربت مثلا على ذلك بأمر عديده، كان أحدها تلك القضية التى نحن بصدددها . قلت إن من دلائل التشتيت المنكور «تلك المحاولات التى تطل بين الحين والآخر، لاستدراجنا إلى مناقشة ما إذا كانت رسالة الإسلام موجهة إلى الناس كافة، أم أنها نظام دينى للعرب وحدهم» .

لقد كتبت ثلاثة أسطر فى الموضوع، وانتقلت إلى القضية التى تصورتها أهم وأكثر إلحاحا . وكان ظنى ولايزال أن الاشتراك فى المناقشة وتوسيع نطاقها، يعد إسهاما فى التشتيت والتغيب الذى حذرت منه، ووقوعا فى الفخ الذى تمنيت تجنبه .

لكن أمورا ثلاثة جدت فى وقت لاحق، ودعتنى إلى الكتابة لا فى الموضوع، ولكن بمناسبته . وهذه الأمور هى :

● أن رقعة الحريق قد اتسعت، وشاركت فيه أطراف عديدة، بمقولات تحتاج إلى مراجعة

وضبط ، بعضها باطل في المبتدأ والخبر، وبعضها حق أريد به باطل . حتى يستشعر المرء أننا بصدد « فتنة صغرى » واجبة الإحباط والتطويق ، فضلا عن أن مسار الحوار بلغ مدى أصبح من الضروري عنده وضع النقط فوق الحروف وتسمية الأشياء بمسمياتها .

● أن حجم الغضب إزاء ما نشر بدا كبيرا على مستويات عديدة ، وبالتالي فإن ضغط القراء غدا أكبر من أن يقاوم . إذ كانت الرسائل التي تلقيتها تتراوح بين الرد ، وبين التنديد والانتهاج ، وبين التساؤل والاستفسار . ولئن بدا ذلك كله إشغالا لقطاعات من القراء بما هو فرعى وهامشى ، وهو المحظور الذى حذرنا منه ، فإن هذه الضغوط رتبت حقوقا على من يكتب ، بات مطالبا بأن يفى بها

● أننى عندما حاولت تتبع منابع الأفكار التى طرحت في الادعاء الأول ، وقعت على مصادر كشفت لى عن أبعاد في القضية لم أنتبه إليها من البداية ، وأحسب أنها خفيت عن كثيرين ممن تعرضوا للرد والتعقيب - إذ إن هؤلاء صرفوا جهدهم إلى إثبات فساد الرأى من الوجهة الشرعية والعلمية ، وهو دور أدوه باقتدار على الجملة ، لكن أحدا فيما أعلم لم يتعرض للانتحال والنقل في الأفكار التى عرضت علينا . وإذ ثبت ذلك ، فقد أصبح من المهم أن تكشف تلك الأستار ليرى القارئ المعنى الحقيقية كما هى ، بغير تلبيس أو تدليس .

* * *

إننا نكرر التحذير من الانزلاق في دوامة الجدل حول الثنائيات التى لانجد مبررا لطرحتها أو تفجيرها بين الحين والآخر ، سوى تعميق الشقوق في الواقع العربى وتفثيته ، مرة لأسباب طائفية (المسلمون والأقباط) ، ومرة لأسباب مذهبية (السنة والشيعة) ومرة لأسباب عرقية (العرب وغيرهم) . إن خلخلة الواقع العربى بهشاشته المعلومة ، هدف يتمناه الساعون إلى تركيع هذه الأمة ، مما أحسبه أمرا ليس خافيا على أصحاب البصر والبصيرة . وإذا كان أعداء هذه الأمة والطامعون فيها قد جربوا الاحتلال العسكرى والهيمنة السياسية والاقتصادية ، فإنهم لم يغمضوا أعينهم أبدا عن عملية التفثيت . جسم الأمة العربية ذاته ، على هيئته الراهنة ، شهادة تعزز ما نقول . ودور الاستعمار البريطانى في اللعب على علاقة السنة بالشيعة في العراق ، والمسلمين بالأقباط في مصر ، ثم دور الاستعمار الفرنسى في إذكاء المسألة العرقية في شمال إفريقيا ، بين العرب والبربر حيناً ، ثم بينهم وبين الزنج حيناً آخر ، تلك كلها صفحات في السجل ينبغى أن تكون حاضرة في أذهاننا ونحن نتورط في مثل المناقشة التى نحن بصدددها .

ولماذا نذهب بعيدا ، ولبنان المنتحر منذ عشر سنوات ، مثل حى نطالعه كل يوم ، ونقرأ نعيه كل صباح ، يجسد للعرب مصيرًا هم بالغوه إذا ما انساقوا وراء تلك النزعات الجاهلية ، الطائفية والعنصرية والمذهبية .

والأمر كذلك ، فنحن لا نرى مصلحة من أى نوع ، ولا سببا شريفا واحدا يبرر هذا الإلحاح المستمر على تفجير العلاقة بين العروبة والإسلام . ولانجد في تلك المحاولات المتكررة إلا خدمة جلييلة لأولئك الذين تمنوا لهذه الأمة كل مكروه ، من التركيع إلى الانتحار . ولا نريد أن نتهم ، لكننا لانتردد في القول بأن إشعال فتنة من هذا النوع ، أمر يستوى فيه حسن النية مع سوء النية . ويدفعنا إلى مزيد من الاستغراب ، والاسترابة ، أن الجدل والإلحاح والتراشق ، يتم حول قضية غير قائمة من الأساس . قضية منعدمة ، كما يقول القانونيون . بمعنى أن الإنسان السوى في بلادنا لا يستشعر أن هناك أى شكل من أشكال التعارض بين عروبه وإسلامه ، لأن التداخل بين الاثنين بلغ حدا أصبح الانفصام في ظله مستحيلا . وعند كثيرين من الباحثين الغربيين ، فإن العروبة والإسلام باتا يمثلان وجهين لعملة واحدة . فعندما كتب جوستاف لوبون عن « حضارة العرب » ، والألماني يوسف هل عن « ثقافة العرب » ، وعندما أصدر فريق من الباحثين الإنجليز والأمريكان في السنوات الأخيرة كتاب « عبقرية الحضارة العربية » ، فإنهم عالجوا نفس الموضوع الذى تناوله كل من برنارد لويس في « عالم الإسلام » وتوماس أرنولد في « تراث الإسلام » ، وسافورى في « مقدمة الحضارة الإسلامية » .

المدهش أن فكرة الحساسية أو التناقض بين العروبة والإسلام ، إذا قدر لها أن تثور في أى بقعة من بقاع الأرض ، فإن الوطن العربى هو البقعة الوحيدة التى لا بد أن تستثنى من هذه القيامة . بمعنى أن المشكلة قد تجد لها صدى عند أنصار القومية الطورانية أو العصبية الفارسية أو دعاة القومية الزنجية ، باعتبار أن الإسلام حمل إليهم ريح التعريب (نسبة الكلمات العربية في اللغات الفارسية والتركية والأردية تتراوح بين ٤٠ و٦٠٪) . . قد نفهم أن يهب بعض هؤلاء للدفاع عن قوميتهم داعين إلى فصل العروبة عن الإسلام ، وهو ما حدث في ظل حكم شاه إيران عندما شكلت لجنة لتنقية اللغة الفارسية من المفردات العربية . لكن الذى لانفهمه ولانجد له مبررا أو معنى أن تزرع بذور الحساسية بين العروبة والإسلام في بلاد العرب أنفسهم ، ومن قبل دعاة الأمة العربية الواحدة !!

وما يثير الانتباه حقا أن الكارهين لهذه الأمة ، بسجلهم العريض والتعميس الحافل بمختلف محاولات التفتيت والتفجير من الداخل لم يقتربوا من هذه الدائرة في المحيط العربى . ربما وجدوا أسبابا لإثارة الفرقة بين المسلمين والأقباط ، وربما استثمروا ضغائن قديمة بين السنة والشيعة ، أو حساسيات قائمة بين العرب والبربر ، أو بينهم وبين الكرد والزنج ، لكن العلاقة بين العرب والإسلام نجت من محاولات الفتنة وسلمت من أيدي أولئك الكارهين .

هذه العلاقة الحميمة والدائرة الآمنة تتعرض الآن للتلغيم والفتنة ، بأيد عربية ، لتكتمل سخرية الأقدار ، ولتتجرع أمتنا مزيدا من المر والعلقم ، وتبلغ مأساتها ذرى لم تبلغها من قبل ،

حيث يتطوع بعض أبناء هذه الأمة بإنجاز المهام التي عجز عنها أعداؤها! وإلا ، فما معنى أن يقال إن العروبة أصل والإسلام فرع؟ وما معنى الإيحاء بأن الإسلام ليس إلا طوراً من أطوار المسيرة العربية؟ ولماذا تثار العلاقة بين الاثنين على أساس التفاضل وليس التكامل؟ لماذا الإصرار على فوقية العروبة واستعلائها على الإسلام؟ ولماذا الإلحاح على أن يدفع الناس دفعا للاختيار أو التفضيل: إما أن يبيعوا دينهم ويشتروا عربتهم، وإما أن يبيعوا عربتهم ويشتروا دينهم؟ لماذا - من الأصل - تتم المقابلة بين الإسلام، الذي هو دين، وبين العروبة التي هي جنس وعرق؟. . أفهم أن يقارن دين بدين، أو جنس بجنس، إذا كان لا بد من المقابلة والمقارنة، ولكننا لانملك مبرراً كافياً لحسن الظن إزاء افتعال مفاضلة وجدل وخصومة حول هذا الموضوع.

إن الاعتزاز بالعروبة أمر نشارك فيه جميعاً، لكن التعبد بالعروبة وافتعال أفضلية لها على الإسلام هو مانكره ونستغربه. وأحسب أنه نوع من الغلو والتطرف لا بد أن يقوم ويرشّد، ليس من جانب الإسلاميين وحدهم، ولكن من جانب المعتدلين والعقلاء من بين العروبيين أنفسهم. ولا نريد أن نقبل بغير دليل مقولة إن أولئك المتطرفين ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه، ليس تعلقاً بالعروبة، ولكن كراهة وسخطاً على الإسلام. لكننا في غيبة تفسير مقنع لهذا الغلو، لانستطيع أن ننفي هذا الادعاء تماماً.

إن ترديد هذه الدعاوى، وافتعال الأزمات بسببها، لا يشوه التيار العروبي فقط، لكنه أيضاً يبعث على إساءة الظن به، من قبل جموع المتدينين المتزايدة. فضلاً عن أن الترويج لمثل هذا الكلام يوفر مبرراً قوياً، وسندا كافياً، لمختلف دعاة التطرف الديني، الذين لا بد وأن يجدوا فيه إقلالا من قدر الإسلام وحطاً من شأنه، مما يستثيرهم ويستنفروهم.

ونحن نحمد الله على أن الإسلام في قلوب الناس أثبت من أن تهزه مثل هذه الدعاوى والأقاويل، وأنه بهذا صمد لما هو أسمى وأمر، فضلاً عن أننا على يقين من أن للدين ربا يحفظه ويحميه. ولذا فإننا لانبالغ حقاً إذا قلنا إن هذا الكلام يشوه الفكر القومي ويجرحه، بأكثر مما يشوه الإسلام أو ينال منه. بالتالي، فقد تمنينا أن يسارع العروبيون إلى رد هذا الكلام ودفعه، حتى لا ينسب إليهم جميعاً، ويدين موقفهم جميعاً، ويقطع عليهم الطريق إلى قلوب المؤمنين في نهاية الأمر.

يعزز من دعوتنا هذه، ويدفعنا إلى مزيد من الحيرة والالتباس في الوقت ذاته، أن بعض الذين يتحمسون لإثارة الجدل حول الإسلام والقومية، ويسهمون فيه أحيانا، هم في الأساس ضد الإسلام وضد القومية، من حيث إن لهم «اجتهاداتهم» وقناعاتهم الخاصة في مسألة الدين، ثم إنهم من دعاة الأمية لا القومية. وهو موقف لا بد وأن يدعونا إلى التساؤل عما يدفعهم حقاً لتشجيع استمرار الجدل والتصفيق له، والمشاركة فيه بصورة أو أخرى!

وإذ نرى أنه لامقابلة في الأساس بين العروبة والإسلام ، ولا نفهم أن يكون الاعتزاز بأى منهما لأبد وأن يكون على حساب أحدهما ، كما أننا قبل هذا وبعده، نرفض أن يكون انتهاؤنا لديننا محل مساومة أو خيار، فإننا نحسب أن الإلحاح على المسألة العرقية بحاجة إلى وقفة ومراجعة. ذلك أن المفتونين بالعروبة والمتعبدین بها، وهم يتحدثون عن الأمة الواحدة، ويغذون النزعة العرقية ما وجدوا إلى ذلك سبيلا، يفوتهم أن وحدة الأمة تتحقق بالإسلام بأكثر من تحقيقها بالعروبة. ذلك أن الرابطة الإسلامية تستوعب بالاعتقاد العرب وغير العرب، وتضم غير المسلمين من باب الثقافة والخلفية الحضارية المشتركة. أما الرابطة العربية فمحيطها لا يتسع إلا لبعض المسلمين وقطاعات غير المسلمين، فضلا عن أنها تشكل عنصراً طارداً لغير العرب، الذين هم شركاؤنا في الوطن الكبير.

ولكى نزيد الأمر وضوحاً، فإننا نشير إلى أن الأقليات العرقية - غير العربية - في العالم العربي، أكبر بكثير من الأقليات الدينية، مما دفع عالماً مدققاً عربياً النزعة هو الدكتور جمال حمدان، لأن يقرر بوضوح « أن نسبة الإسلام في العالم العربي أعلى من نسبة العروبة » - (العالم الإسلامي المعاصر - ص ٦٦). وتلك حقيقة تثبتتها مختلف المصادر العلمية - ومن أبرز تلك المصادر كتاب الدكتور السيد خالد المطري، الأستاذ بجامعة الملك عبد العزيز بالسعودية، وعنوانه « دراسات في سكان العالم الإسلامي ». ومن الجداول الإحصائية التي تضمنها الكتاب، يتضح أن الأقليات العرقية التي تعيش داخل العالم العربي يصل مجموعها إلى ١٦ مليون نسمة، يمثل البربر نسبة كبيرة منهم، إذ يقدر عددهم في دول الغرب العربي بعشرة ملايين ونصف مليون شخص، يليهم الأكراد في العراق وسوريا (حوالي ٢ مليون) والباقون أكثرهم من الزنوج والأعراق الإفريقية الأخرى، وهم موزعون بين دول المغرب (موريتانيا خاصة)، وبين السودان، وهناك قلة في المشرق من الأرمن والسوريان والشراسة واللور. أما الأقليات الدينية ففي حدود ٨ ملايين نسمة أغلبيتهم العظمى من المسيحيين، بينما عدد اليهود لا يتجاوز عدة آلاف، أكثرهم في المغرب ومصر. وأكبر نسبة من المسيحيين في مصر، حيث تشير نتائج تعداد سنة ١٩٨٦، التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في إبريل ١٩٨٧، إلى أن عددهم مليونان و٨٣٠ ألف نسمة (جدول ٤ ص ١٣). ولبنان تأتي بعد مصر في حجم عدد المسيحيين، إذ يصل عددهم هناك إلى مليون و٤٠٠ ألف. وبعد الاثنين تأتي سوريا (مليون مسيحي) ثم العراق (نصف مليون)، والباقون موزعون على السودان والدول العربية الأخرى.

هذه المؤشرات لها دلالتها المهمة، من حيث إنها تكشف عن حقيقة التركيبة السكانية للعالم

العربي . مما يدعوننا إلى معالجة القضية القومية بقدر من الاعتدال والحذر . وكما أننا من الداعين إلى عدم تجاهل الأقليات الدينية، واعتبارهم « مواطنين لا ذميين » ، لهم حقوق المشاركة والمساواة بالقسط والعدل ، فإننا نستلفت النظر أيضا إلى ضرورة توجيه قدر مماثل من العناية والاهتمام إلى الأقليات العرقية .

وتيار الغلو في الحركة القومية العربية يسهم بوعى أو بغير وعى في إذكاء المسألة العرقية ، وغرس بذور فتنة جديدة نحن في غنى عنها . وإخواننا المغاربة ما انفكوا يعاتبوننا في كل ملتقى على كثرة ما يتردد في بلاد المشرق من حديث حول القومية العربية . وبعضهم يحملنا مسئولية تحريك القومية البربرية في المغرب والجزائر بوجه أخص . وهو أمر حاولت فرنسا استشهاده لصالحها وما زالت . وهم يرصدون في هذا الصدد أن اللغة البربرية ، وهى منطوقة وليست مكتوبة ، بدأت محاولات افتعال الأبجدية لها في ظروف المد القومي العربي خلال الستينيات ، وأن إيقاظ الشعور العرقى وقتذاك أدى إلى تراجع ذوبان البربر في المحيط العربي ، وانتعاش الظاهرة القومية بين أجيالهم . إذ إنهم قبلوا الذوبان في العرب على أرضية الإسلام وتحت مظلتها ، ولما راجت الدعوة إلى القومية العربية احتموا بقوميتهم مرة ثانية ، وعادوا إلى قواعدهم العرقية .

والأمر كذلك ، فإن تناول المسألة القومية ينبغي أن يتسم بالقدر الكافي من المسئولية ، بحيث لا يفتح علينا بابا لشور تفجر الواقع العربي وتمزقه من الداخل .

* * *

لقد أطلقت مقولة إن الإسلام خطاب للعرب وليس لكل البشر، تحت مظلة حرية الاجتهاد . وبهذا الدفع رد في غضب شيخ الأزهر، وقال من عقب وهو زميلنا الكبير الأستاذ لطفى الخولى - فيما كتب يوم ٣٠ سبتمبر إنه « ليس من حق أحد من البشر، أيا كان موقعه أو وزنه . . . أن يفرض اجتهاده أو مذهبه في تفسير آيات الله على الناس . . . باعتبار أن ذلك هو الدين، وأن غيره من الاجتهادات أو المذاهب أو التفسيرات الأخرى هرطقة أو طعن في الدين » .

ونحن معه فيما قاله ومادعا إليه . لكن الاجتهاد له ضوابطه وشروطه وأصوله ، التى ينبغى أن تتوافر فيمن يتصدى للاجتهاد ، أو فيما هو موضع للاجتهاد . وإطلاق الاجتهاد لكل من توسم في نفسه قدرة أو جرأة عليه ، وفي أى موضوع يعنى له ، هو أشبه بإلغاء الحدود بين المباح والمستباح .

ونحن نحترم الدكتور خلف الله لشيخوخته ، ونسأل الله له العفو والعافية . ولكنه ليس معتبرا من أهل الاجتهاد . لا لأن رسالته العلمية التى نال بها الدكتوراه حول كتاب « الأغاني » لأبى الفرج الأصفهاني ، ولكن لأسباب أخرى عديدة ، آخرها أنه لا يقدم نفسه باعتباره

مجتهدا، ولاحتى مفكرا إسلاميا، ويؤثر على ذلك أن يصنف مفكرا قوميا . ولا نعرف له اعتزازاً بغير ذلك . ولئن قدم في مقاله بحسابه « من أبرز المفكرين الإسلاميين » ، وهو شرف لا يدعيه ، إلا أن ذلك أمر يسأل عنه من قدمه . وليس لنا إلا أن نعتبره من قبيل المجاملة والأدب ، وليس من قبيل إثبات الحق أو العلم .

من جانب آخر، فإن الاجتهاد - حتى إذا ثبتت جدارة من يتصدى له - له مجاله وحدوده . فليس كل مجتهد محمولا أن يفتى في كل شيء . وإنما مبرر الاجتهاد يقوم إذا غاب الحكم الشرعي أو التبس . ولهذا تقررت القاعدة الشرعية التي تقول بأنه « لاسماع للاجتهاد فيما فيه نص صريح قطعي » - ومسألة توجيه الخطاب الإسلامي إلى البشر كافة ، واردة في عشر آيات قرآنية قاطعة الورد والدلالة ، تسع منها مكية ، أى منذ فجر الرسالة ، والعاشرة مدنية . والآيات موزعة على السور التالية : الأنبياء : ١٠٧ - الأنعام : ١٩ و ٩٠ - سبأ : ٢٨ - الفرقان : ١ - يوسف : ١٠٤ - ص : ٨٧ - التكوير : ٢٧ - القلم : ٥٢ - أما الآية العاشرة فى سورة الأعراف ، برقم ١٥٨ ، وهى آية مدنية .

ومن هم على دراية بأوليات علم أصول الفقه ، لا يجرون على تجاهل عشر آيات قطعية في عالمية الرسالة ، لكى يستنبطوا حكما مغايرا ، استنادا إلى آيات وشواهد ظنية . الأمر الذى يخرج الموضوع كلية عن إطار الاجتهاد ، ليصبح نوعا من التأويل أو الانتقاء المتعسف ، الذى لا يقوم على العلم ، وإنما هو إلى الهدى أقرب .

ونرجو أن يكون الأمر مجرد مصادفة تعيسة أن يسعى بعض العلمانيين إلى تقليص دور الدين في الحياة ، بحجة الفصل بينه وبين الدولة ، ولكى لا يتجاوز سلطانه حدود العبادات والفضائل والأخلاق . ثم « يتصادف » أن تطلق بعد ذلك مقولة أخرى ، تدعو إلى تقليص دائرة المخاطبين بالرسالة ، وحصرهم في العرب دون غيرهم . وتكون النتيجة أن يحاصر الدين في وظيفته مرة ، ثم يحاصر في أتباعه مرة ثانية . ولا يبقى منه بعد ذلك سوى سلطان هزيل على جماعة محدودة من الخلق ، هى نقطة فى محيط البشر الواسع ! ولاندرى ماذا يجئى لنا القدر بعد ذلك من « مصادفات » مماثلة ، وإلى أين سيقودنا مثل هذا « الاجتهاد » ، الذى نستعيد بالله من مغبته !

بقى شق آخر فى الموضوع ، مررنا به سريعا فى البداية ، وهو أن الاجتهاد المزعوم ليس اجتهادا ولا يحزنون ، ولكنه مجرد نقل وتقليد وتخليط ، ابتدعه آخرون وروجوا له فى الثلاثينيات والأربعينيات ، ثم فشلوا وذهبت ريحهم ، التى خدمت حيننا ، ثم قدر لها أن تهب علينا من جديد بذات الثياب القديمة .

وهذا حديث آخر .

سقوط الأئمة

هذه واقعة تحتاج إلى تحقيق ، قبل الرد والتعقيب - بإطلاق القول بأن الإسلام خطاب للعرب قبل غيرهم ، وأنه تلبية للاحتياجات العربية والبديل الإلهي لمتغيراتها ، وأن الإسلام ليس إلا «جانبا» من العروبة ، وأن العروبة هي الأصل والإسلام مجرد فرع . هذا الكلام الخطير في مضمونه وتوقيته ، جدير بأن يتابع أصله وفصله . حتى نعرف : من أين ينبع؟ وأين يصب؟ ومن الذى ابتدعه؟ ومن الذى تبناه؟ ومن الذى روج له؟ . . . وماذا قبل هذا كله؟ وماذا بعده؟

ليس كافيا أن ثبت بالنصوص القطعية والصريحة أن الإسلام خطاب إلى البشر كافة ، وأن توجيهه بلسان عربى ، لايعنى تحويله إلى « وقف » عربى ، وأن العرب مبلغون وليسوا محتكرين أو « نظارا » للوقف . ومن قبيل تحصيل الحاصل ، أن نذكر بأن آيات خطاب البشر كافة نزلت في مكة وفي المدينة ، أى أنها نزلت في بواكير الرسالة ومرحلة الدعوة ، قبل بناء الدولة . وهو مادفع النبى عليه الصلاة والسلام لأن يوجه الرسل والكتب ، وهو بعد لايزال في مكة ، إلى قادة العالم في زمانه .

ومن سخر القول أن نتورط في الجدل حول أيهما الأصل وأيها الفرع : العروبة أم الإسلام؟ إذ هو من قبيل الثرثرة التى لاختلف كثيرا عن جدل المتحاورين أيها أسبق ، البيضة أم الفرخة؟! . . . وبالتالي فهو لغو منهى عنه شرعا ، ومفسدة للعقل والوقت .

يحفزنا على دعوة التقصى والتحقيق أكثر فأكثر ، أن نداءات تقليص الإسلام وحجسه موضوعيا وجغرافيا ، تطلق في وقت تتنامى فيه المشاعر الإسلامية بقوة في العالم الإسلامى كله ، من إندونيسيا إلى نيجيريا ، بينما يدخل كثيرون في دين الله أفواجا ، من كل حذب وصوب ، حتى قرأنا مؤخرا أنه أصبح في فرنسا مليون مسلم فرنسى الجنسية (غير مليونين آخرين من الوافدين) . هذه «الصحوة» أصبحت تثير قلقا عند كثيرين ، وذعرا عند آخرين .

في هذه المرحلة - لاحظ التوقيت - تشن الحرب الشرسة والمماكرة ضد الإسلام ، على أكثر من صعيد . وما الذى نحن بصددده عن ساحة تلك الحرب ببعيد . وإنما هو نموذج جدير بالتأمل والتقصى والاعتبار .

ومما له صلة وثيقة بهذه القضية ، ذلك الكتاب الذى صدر قبل أسابيع للأستاذ محمود

شاكر بعنوان « رسالة في الطريق إلى ثقافتنا » . وهو حدث ثقافي هام ، وفقت « دار الهلال » في تقديمه وتعميمه ، من حيث إنه شهادة تكشف الكثير من خبايا محنة حياتنا الفكرية ، التي عانت طويلا من أمراض خطيرة في مقدمتها افتقاد « المنهج » ، وآل حالها الآن إلى ما أسماه الأستاذ شاكر ثقافة « التلخيص والتلفيق » .

سنقف لاحقا على الشواهد التي تعزز رأى الأستاذ شاكر في شأن التلخيص والتلفيق . لكننا سوف نستخرج من كتابه إشارة تهمنا للغاية في السياق الآن ، تقوم على فكرة مؤداها أن بوادير اليقظة - مجرد البوادير - عندما تلوح في الأفق الإسلامي ، فإنها كفيلة بأن تستنهض الأعداى في كل اتجاه ، فيتنادون لخنقها ووأداها في المهدي ، ولايهدا لهم بال حتى يسحق الجنين ، وتعود أمة الإسلام إلى الحضيض أو المنام ، ومن ثم الموات !

يستحضر الأستاذ شاكر أمام وعينا مرحلة ما بين منتصف القرن الحادى عشر الهجرى إلى منتصف القرن الثانى عشر (منتصف القرن السابع عشر الميلادى إلى أوائل القرن التاسع عشر الميلادى) . ويصفها بأنها مرحلة إرهابات عصر اليقظة أو النهضة فى العالم الإسلامى . «يومئذ كان قد مضى على فتح القسطنطينية قرنان (متنا عام) ، ويومئذ أنس قلب دار الإسلام ركزا خفيا فأرهف له سمعه . سمع نقيض أركان دار الخلافة وهى تقوض ، فتوحس توحسا غامضا لشر مستطير آت ، لايدرى من أين ؟ . . فهب من جوف الغفوة الغامرة أشتات من الرجال أيقظهم هدّة هذا التقوض ، فانبعثوا يحاولون إيقاظ الجماهير المستغرقة فى غفوتها . رجال عظام أحسوا بالخطر المبهم المحدق بأمتهم ، فهبوا بلا تواطؤ بينهم . . . أحسوا الخطر فراموا إصلاح الخلل الواقع فى حياة دار الإسلام . خلل اللغة ، وخلل العقيدة ، وخلل علوم الدين ، وخلل علوم الحضارة . وبأناة وصبر ، عملوا وألّفوا وعلموا تلاميذهم . وبهمة وجد أرادوا أن يدخلوا الأمة فى « عصر النهضة » ، نهضة دار الإسلام من الوسن والنوم والجهالة والغفلة عن إرث أسلافهم العظام» . من هؤلاء خمسة من الأعلام هم :

- « البغدادى » - عبد القادر بن عمر ، صاحب « خزنة الأدب » (١٠٣٠ - ١٠٩٣ هـ / ١٦٢٠ - ١٦٨٣ م) فى مصر .

- الجبرتى الكبير - حسن بن إبراهيم الجبرتى العقيل (١١١٠ - ١١٨٨ هـ / ١٦٩٨ - ١٧٧٤) فى مصر أيضا .

- ابن عبد الوهاب - محمد بن عبد الوهاب التميمى النجدى (١١١٥ - ١٢٠٦ هـ / ١٧٠٧ - ١٧٩٢ م) فى جزيرة العرب .

- المرتضى الزبيدى - محمد بن عبد الرزاق الحسينى ، صاحب تاج العروس (١١٤٥ - ١٢٠٥ هـ / ١٧٧٢ - ١٧٩٠ م) فى الهند وفى مصر .

- الشوكاني - محمد بن علي الخولاني الزيدى ، (١١٧٣ - ١٢٥٠ هـ / ١٧٦٠ - ١٨٣٤ م) في اليمن .

لما لاحت تلك البوادر ، فإنها لم تفت القوى العظمى آنذاك ، وإنما رصدتها على الفور والتقطت إشارات المنيرة ، فتفاوتت ردود الفعل الأوروبية ، التي بلغت الذروة في احتلال مصر بواسطة نابليون بونابرت في سنة ١٧٩٨ م ، وهي الحملة التي يعدها البعض من مقدمات عصر التنوير في بلادنا . بينما كان هدفها الأول - يقرر الأستاذ شاكر - هو « وأد اليقظة في عقرب دارها » .

التفاصيل مثيرة وصاعقة . من اقتحام الأزهر بالخييل ، إلى التكالب على نهب الكتب والمخطوطات ، إلى قطع رؤوس خمسة أو ستة من المصريين يوميا في القاهرة ، والطواف بها في الشوارع . إلى غير ذلك مما يحفل به كتاب الجبرتي الابن « عجائب الآثار . » ، وكتاب عبدالرحمن الرافعي عن « تاريخ الحركة القومية » .

يصنف الأستاذ شاكر هجمات الفرنسيين والإنجليز واحتلالهم لأجزاء مختلفة من العالم الإسلامي ، بحسبانها مشاهد مجللة بالبغض والحقد في المرحلة الرابعة من صراع الغرب ضد الإسلام ، بعد فتح القسطنطينية (١٤٥٣ م - ١٤٥٣ م) . وهي المرحلة التي أدى فيها الاستشراق دور الممهّد والمعد ، والكاشف للخبايا والعورات . وذلك عنصر نشدد عليه ، لأنه أيضا وثيق الصلة بالقضية التي نحاول تتبع الأصول والفصول فيها .

لنبق على هذه الخلفية حية في الذاكرة مؤقتا ، ثم نعود إلى الدعوى المثارة الآن .

عندما كتب الدكتور محمد أحمد خلف الله مقاله في صفحة الحوار القومي بالأهرام بعنوان « الإسلام هو البدائل الإلهية للمتغيرات العربية » ، فإنه أورد تلك العبارات التي أشرنا إليها في البداية ، قائلًا مانصه : « إن الإسلام جاء منذ اللحظة الأولى مرتبطا بالعروبة ، وإنه أصبح جانبا من العروبة ، الجانب الأهم من حيث إنه الجانب الإلهي » - ثم أردف قائلا : العروبة هي الأصل .

وفكرة أن الإسلام هو النظام الديني للأمة العربية أولا ، وأنه بمثابة البدائل الإلهية للمتغيرات العربية ، ليست جديدة على الدكتور خلف الله ، وقد أشار إلى ذلك سريعا في مقاله . وقد شاءت المقادير أن تتيح لي فرصة متابعة دعواه التي لم يمل من ترديدها خلال السنوات العشر الأخيرة . وهو أجل احتكاكي الشخصي بهذه الأفكار ، الأمر الذي يدعوني للقول بأن آراءه في موضوع العروبة والإسلام لم تكن مستوفاة في المقال الذي نشره الأهرام في سبتمبر الماضي . فضلا عن أن بعض هذه الأفكار صيغت بصورة لا تخلو من غموض أو ابتسار ، لسبب أو آخر . لهذا السبب ، فربما كان مفيدا أن نفتح الملف على اتساعه ، ونقوم

«بتحرير» القضية أولا ، لتتعرف على حقيقة رأى الكاتب ، فيما هو منشور ومعلن ، قبل أن نحاول استجلاء ما قبل الكلام وما بعده .

في سنة ١٩٧٨ ، عقدت في بيروت ندوة كان موضوعها « العروبة والإسلام - علاقة جدلية» . وكان الدكتور خلف الله أحد المتحدثين فيها ، وكنت بين المشاركين . في مستهل بحثه الذى قدمه ، ذكر أن القرآن الكريم هو « الوثيقة التاريخية» الأصيلة في مثل هذا الموضوع - وأنه «النص المتواتر الذى وصلنا سليما من غير تحريف أو تبديل» . ولأن عنوان بحثه كان «عروبة الإسلام»، فقد استلقت النظر إلى أن العنوان لا يستهدف القول بأن الإسلام خاص بالعرب وحدهم ، أو أنه ديانة إقليمية أو قومية وليس ديانة عالمية . لكن ما يهدف إليه هو إثبات «أن الإسلام قد جرب أولا في جزيرة العرب ، وحين نجحت التجربة ، خرج به الذين جربوه إلى أمم أخرى غير العرب» .

[ملحوظة : النفى نتشكك في جديته ، والمعلومة الثانية مغلوطة . ففى مقاله الذى نشره بالأهرام في ١٦ / ٩ / ١٩٨٧ ، قال مانصه : « لا يليق أبدا بالمولى سبحانه وتعالى أن يضع لغير العرب شريعة باللسان العربى المبين» - ثم تساءل « هل يجوز على الله أن يحاسب الناس يوم القيامة ، على أساس من شريعة لم تنزل في لغاتهم المختلفة ، ولم يفهموا ماجاء فيها؟! » - وهو ما يعنى صراحة أن الرسالة ليست موجهة لغير العرب . ثم إنه ليس صحيحا أن المسلمين خرجوا بالإسلام إلى غير العرب بعد أن جربوه ، ونجحت التجربة . وهو قول ينصب على الفتح ، ويسقط تماما التبليغ الذى تم في حياة النبى ، وفي مرحلة الاستضعاف الأولى ، قبل الهجرة إلى المدينة ، حين كانت التجربة في علم الغيب ، وكان نجاحها أمرا غير مذكورا .

مع ذلك ، فلنضع خطأ تحت عبارة أن الإسلام جرب أولا في جزيرة العرب ، ولما نجح صدر إلى الخارج . ولنحتفظ بالخط ، لأن المعنى موصول بمقولات أخرى سنقف عندها فيما بعد .

وفي إثباته لعروبة الإسلام ساق أدلة عديدة ، منها أن الله سبحانه وتعالى اتخذ له بيتا في الأرض العربية (الكعبة) . وأن العرب كانوا يججون إلى هذا البيت قبل المسلمين ، وأن الله هو إله يعرفه العرب ويدينون له . وقد بنى الدكتور خلف الله على ذلك مقولة صاغها على النحو التالى :

الله معبود عربى ، وأول بيت له بنى بأرض العرب ، من قبل أن يكون الإسلام . . وهكذا نستطيع أن نذهب إلى عروبة المرسل للرسالة ، التى تعرف باسم الإسلام (!) (ص ٢٤٢ من كتاب الندوة) والمرسل للرسالة المدعى عروبه ، ليس سوى الله سبحانه وتعالى !

لاتشقق ، ولكن ضع خطأ آخر تحت العبارة ، واصطبرا!

من الأدلة الأخرى التى ساقها ، أن النبى عربى ، وأن القرآن عربى ، وأن المشكلات التى

تعرض لها القرآن في حياة الناس كانت مشكلات المجتمع العربي . الأمر الذي يعنى أن العقيدة عربية .

في سنة ١٩٨٢ ، ألقى الدكتور خلف الله محاضرة في رابطة الأدباء بالكويت ، حول موضوع العروبة والإسلام ، كنت أحد شهودها ، وقد طبعتها الرابطة لاحقا ضمن سلسلة « قضايا عربية » .

في محاضرتي تلك ، ذكر مقولته « إن الإسلام ليس إلا النظام الديني للأمة العربية أولا وقبل كل شيء ، النظام الذي نزل من السماء ليكون البديل عن الأنظمة الأخرى ، التي كانت الأمة العربية تمارس حياتها على أساس منها » !

في محاضرتي تلك قال أيضا : إن العرب في كل مكان يرون الإسلام ديننا قوميا لهم - قبل أن يكون ديننا عالميا لكل الناس . (لاحظ أنه نفى قومية الإسلام في ندوة بيروت) . وكرر فكرة أن الإسلام كنظام ديني لم يخرج مكانيا عن المحيط العربي في شبه الجزيرة إلا بعد أن جرب ونجحت تجربته . وذكر أن الآية : ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم ﴾ . . قصد بها العرب « والعرب ليس غير » !

وأعاد سرد أسانيده في عروبة الإسلام وقوميته ، من اللغة إلى الأشهر العربية ، إلى جنسية النبي ، إلى مشكلات العرب وهمومهم التي عاجلها القرآن .

وأضاف : الله حاضر في ذهن الإنسان العربي قبل أن يكون الإسلام ، ولكنه لم يكن وحده في هذا الحضور ، إنما كان إلى جانبه آلهة أخرى . ومن هنا كان الشرك الذي يعنى تعدد الآلهة بوجود شركاء لله .

ثم قال : الله مرتبط بالعروبة في الإسلام ، وفيما قبل الإسلام . مرتبط وحده بالعروبة في الإسلام . ومرتب مع غيره من الآلهة في عروبة ما قبل الإسلام . وارتباط الله وحده بالعروبة في الإسلام لا يعنى الارتباط بالدين الإسلامى ، وإنما يعنى الارتباط بالإسلام من حيث هو نظام ديني للأمة العربية . نظام يسمح بحضور الله في العروبة على أساس من الأديان السماوية لغير المسلمين ، أى لأهل الكتاب ! (ص - ٣٢) .

ضع خطأ أيضا تحت هذه العبارات ، من باب الاحتياط ، ثم انتظر .

ومن الخلاصات التي انتهى إليها في محاضرتي مايلي :

- إن العروبة هي الأصل وأن الإسلام هو الفرع . (ص ٤٧) .

- أن حركة التعريب في البلدان التي تعربت كمصر وبلاد الشام كانت أقوى وأوسع انتشارا

من حركة الإسلام ، إذ تعرب جميع السكان ، لكن لم يدخل الجميع إلى الإسلام . (ص ٦٢)

- لم يكن الإسلام هو العامل الرئيس في التعريب ، وإلا تحقق التعريب في كل بلد دخله الإسلام . (ص ٦٣) . (أى أنه ليس للإسلام فضل في شيء - وهذه من عندي) .
- أن العروبة هي القاعدة والأساس ، وأن الإسلام هو « بعض أجزاء » البناء المقام على هذه القاعدة . (ص ٦٦) .

- أنه لا يمكن فصل الإسلام عن العروبة ، وإلا فقد الإسلام هويته (ص ٧٤) . (لم يقل ماذا يبقى من العروبة إذا انفصل عنها الإسلام - وهذه أيضا من عندي) .
- لقد خلق الله الإسلام كائنا عربيا . وقدر له الخروج من جزيرة العرب إلى أرض الله الواسعة ، لكن بشرط أن يظل حاملا معه هويته العربية (ص ٧٥) .

في شهر مارس ١٩٨٧ ، عقدت في عمان ندوة « الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي » ، وكان لكل منا بحثه في الندوة . لم يتطرق الدكتور خلف الله لموضوع العروبة والإسلام ، لأن موضوعه عالج نقطة بعيدة نسبيا هي : الإسلام بين وحدة الإيمان وتعدد القراءات والممارسات . لكنه لم يدع المناسبة تمر دون أن يدلى بدلوه - من ذات الوعاء المقلل من شأن الإسلام المقلص من سلطانه ودوره في الواقع - فألقى علينا ثلاث مقولات هي :

إن آيات الحكم بما أنزل الله واردة في شأن اليهود والنصارى (أى لاشأن للإسلام بها) - بالتالى فلا دليل قرآنى على وجوب إقامة الدولة في الإسلام ! - ثم إن مادة حكم في القرآن لاتعنى إدارة شئون المجتمع ، ولكنها تصرف إلى معنى الفصل في المنازعات أو التقاضى !

أخيرا ، في سبتمبر ١٩٨٧ طلع علينا الدكتور خلف الله بمقاله ، الذى جمع فيه نتفا مما سبق له ترديده منذ ندوة بيروت في سنة ١٩٧٨ . وهو ما يجعلنا نقرر ابتداء أن أفكار المقال وعباراته - بنصها - ليست سوى تكرار واجترار لما سبق قوله خلال السنوات العشر الأخيرة على الأقل . وربما كان الجديدي في الأمر كله هو المنبر الذى ألقى الكلام من عليه ، وربما العاصمة التى صدر فيها !

والذين يتابعون أدبيات الفكر البعثى ، لاتفاجئهم أفكار الدكتور خلف الله ، وإنما يعتبرون الكلام كله - من أوله إلى آخره - ليس أكثر من شروح لمقولات المبشرين بهذا الفكر ، وأبرزهم ميشيل عفلق مؤسس حزب « البعث العربى » .

لنستحضر في الذاكرة المحاور الأساسية للعبارات التى وضعنا تحتها خطوطا فيما سبق ، ولنقرأ فى ضوء ذلك خطبة ألقاها عفلق فى مناسبة ذكرى المولد النبوى ، الذى تصفه المطبوعات البعثية بأنه البطل العربى حيناً ، والرسول العربى حيناً آخر .

قال عفلق عن النبى عليه الصلاة والسلام وعن رسالة الإسلام مانصه : (هو) رجل من العرب بلغ رسالة سماوية ، فراح يدعو إليها البشر . ولم يكن البشر حوله إلا عربا . . فملحمة

الإسلام لا تنفصل عن مسرحها الطبيعي الذي هو أرض العرب، وعن أبطالها، والعاملين فيها وهم كل العرب . . . إن اختيار العرب لتبليغ رسالة الإسلام كان بسبب مزايا وفضائل أساسية فيهم . وإن اختيار العصر الذي ظهر فيه الإسلام كان لأن العرب قد نضجوا وتكاملوا لقبول مثل هذه الرسالة وحملها إلى البشر . وإن تأجيل ظفر الإسلام طوال تلك السنين، كان بقصد أن يصل العرب إلى الحقيقة بجهدهم الخاص، وبتيجة اختبارهم لأنفسهم وللعالم . فالإسلام إذن كان حركة عربية وكان معناه تجدد العروبة وتكاملها . . . فاللغة التي نزل بها كانت اللغة العربية، وفهمه للأشياء كان بمنظار العقل العربي، والفضائل التي عززها كانت فضائل عربية . . . والعيوب التي حاربها كانت عيوباً عربية سائرة في طريق الزوال .

وقال . . . ولكن هل يعنى هذا أن الإسلام وجد ليكون مقصوراً على العرب؟ . . . إذا قلنا ذلك ابتعدنا عن الحق وخالفنا الواقع . فكل أمة عظيمة عميقة الاتصال بمعانى الكون الأزلية، تنزع في أصل تكوينها إلى القيم الخالدة الشاملة . والإسلام خير مفسح عن نزوع الأمة العربية إلى الخلود والشمول . فهو إذن في واقعه عربى، وفي مراميه المثالية إنسانى .

وأضاف: نرى في العروبة جسماً روحه الإسلام . . . إن الإسلام لا يمكن أن يتمثل إلا في الأمة العربية، وفي فضائلها وأخلاقها ومواهبها . فأول واجب تفرضه إنسانية الإسلام إذن، هو أن يكون العرب أقوياء سادة في بلادهم . . . إن العرب يتفردون دون سائر الأمم بهذه الخاصة: إن يقظتهم القومية اقترنت برسالة دينية، أو بالأحرى كانت هذه الرسالة مفسحة عن تلك اليقظة القومية . (ميشيل عفلق - في سبيل البعث - ص ١٢٧ - دار الطليعة بيروت - الطبعة السادسة سنة ١٩٧٢) .

هل وجدت تشابهاً بين هذا الكلام، وبين ما طلع به علينا الدكتور خلف الله، وسمى اجتهاداً؟! إن دقت جيداً، وغضضت الطرف مؤقتاً عن حديثه في موضوع الألوهية الذي هو من قبيل التطرف والغلو، فستجد أن الأفكار واحدة، وأن العلاقة بين الاثنين هي علاقة المتن بشروحه .

وإن تأيد ذلك وتأكيد، فانتبه إلى أن كلام ميشيل عفلق قيل في الجامعة السورية بدمشق سنة ١٩٤٣، بينما كلام الدكتور خلف الله سمعناه في آخر السبعينيات، وقرأناه في مصر مع أواخر الثمانينيات . بعد ذلك، احتفظ بنفسك بإجابة السؤال: أيهما الصوت وأيها الصدى؟! فإذا كان الله قد أمرنا بالستر على عامة خلقه، فكيف بأبرز المفكرين؟!

عروبة الإسلام، وكونه طوراً متقدماً للحياة العربية، أو بديلاً إلهياً لمتغيرات الواقع العربى، هي معزوفة يرددها رموز البعث « العربى »، في مختلف إصداراتهم وأدبياتهم . ولا مجال لتتبع هذه الكتابات هنا، فكلها شروح على مقولات مؤسس الحزب . لكننا نقل عبارة واحدة لشخصية درزية من أعضاء القيادة القومية للحزب، هو شبلى العيسى، يقول فيها « إن

الإسلام هو من العروبة كالابن من أمه . . إن الإسلام هو الامتداد الثورى المتطور للعروبة» .
(عروبة الإسلام وعالميته - ص ١٥٠) .

يكفي هذا القدر من « الاجتهادات » والأصداء ، ولنقلب الصفحة لبعض الوقت .

في كتب الاستشراق نجد أصلا للكثير من الأفكار التى يرددها بعض المثقفين فى شأن الإسلام بوجه خاص . ومن أكثر هذه الأفكار ذيوغا - فى الموضوع الذى نحن بصدده - مقولتى عروبة الإسلام ، وكون الله سبحانه وتعالى معبودا عربيا ، أو إلهًا عربيا فى قول آخر . لم يتحدثوا عن عروبة الإسلام انطلاقا من الاعتزاز بالقومية بطبيعة الحال ، ولكن لحصار الإسلام وتطويره ، ولأسباب أخرى سنعرض لها حالا . لكن المهم أنهم صكوا المقولة وألقوا البذرة ، بصرف النظر عن توظيفها أو استئثارها فيما بعد .

والرأى السائد عند عديد من المستشرقين البارزين ، الرواد مثل كيثانى وفلهاوزن ومييور ، والمحدثون مثل الإنجليزي مونجمرى وات والألماني رودى بارت ، هو أن النبى لم يوجه دعوته منذ بعث إلى أن مات إلا للعرب وحدهم (وهو نص عبارة السير وليم ميور) وأنه لم يتجه بأبصاره و« طموحه » إلى العالم الخارجى إلا بعد أن تمكن من وضع أسس الدولة فى المدينة (فلهاوزن) . أى أنه كان يعمل وفقا لمقتضيات كل مرحلة تاريخية ، لأنه لم يكن يعرف فى المرحلة المكية أن الدعوة الإسلامية هى دعوة عالمية (مونجمرى وات) .

أكثر هؤلاء المستشرقين لم ينتبهوا إلى أن الآيات الدالة على عالمية الرسالة نزلت فى المرحلة المكية ، قبل أن يتمكن النبى محمد وقبل أن تنجح التجربة فى بلاد العرب كما يردد البعثيون . ولكن هناك عنصرا آخر فى موقفهم ، هو أنهم لا يتعاملون مع النبى باعتباره مرسلا من الله وموحى إليه من السماء ، وبالتالي ، فإن مواقفه كانت محكومة - فى إطار الدعوة - بالتعاليم الإلهية الصادرة عن عالم الغيب والشهادة . لكنهم كانوا يعدونه زعيما عربيا - أو بطلا عربيا كما يقول الآخرون - يقرر مواقفه وخططه لا فى ضوء الوحي ، ولكن طبقا لحسابات وظروف كل مرحلة ، استنادا إلى الحنكة السياسية وكفاءة القيادة .

ولحسن الحظ ، فإن بين أيدينا دراسات مهمة كاشفة لكتابات هؤلاء المستشرقين ، فى مقدمتها كتاب « مناهج المستشرقين فى الدراسات العربية والإسلامية » ، وهو صادر فى جزأين عن مكتب التربية العربى لدول الخليج . والجزء الأول منه يتضمن بحثين هامين فى موضوعنا أحدهما حول المستشرقين والسيرة للدكتور عماد الدين خليل ، والثانى فى المستشرقين والعقيدة للدكتور جعفر الشيخ إدريس . من هذه الكتب أيضا مؤلف الدكتور محمد البهى « الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى » ، وكتاب الدكتور محمود حمدى زقروقة « الإسلام فى الفكر الغربى » .

الطريف أن مستشرقًا منصفًا مثل السر توماس أرنولد تصدى منذ نصف قرن تقريبًا لرد

مقولة عروبة الإسلام، مؤكداً عالميته، في كتابه الشهير «الدعوة إلى الإسلام»، الذي ترجم إلى العربية سنة ١٩٤٧. وقد أبدى دهشته واستغرابه من إنكار بعض زملائه لعالمية الرسالة، ورد دعوتهم على أربع صفحات، مستشهداً بآيات العالمية ونزولها في مكة، وبالرسائل التي وجهها النبي إلى ملوك عصره في السنة السادسة من الهجرة. ومما قاله في هذا الصدد: «إن الرسول صرح بكل وضوح وجلاء، أن الإسلام ليس مقصوراً على الجنس العربي، قبل أن يدور بخلد العرب أي شيء يتعلق بحياة الفتح والغزو بزمان طويل» - (ص ٥٠). (قارن ذلك بقول من قال إن الإسلام اتجه إلى العالمية بعد أن نجح تطبيقه على أرض العرب!).

الحديث عن أن الله معبود عربي، أو أنه إله عربي، يعد شقاً ملفوماً في الدعوى. لأن تلك الكثرة الكاثرة من المستشرقين تعتمد رواية مفسوسة في كتاب طبقات ابن سعد تقول ما خلاصته: إن النبي اعترف في ظروف خاصة بشفاعة بعض الأصنام (اللات والعزى ومناة)، فيما سمي «بحديث الغرائق». وبالتالي فإن الآلهة العربية التي كانت تعبدها قريش اعتمدت في عقائد المسلمين. وقد ردد مونتجمري وات هذه القصة مؤخراً في كتابه «محمد في مكة». وهناك من قال بأن النبي لما دخل المدينة وحطم الأصنام المقامة حول الكعبة، فإنه ترك صنمها اسمه «الرحمن»، وإن هذا الرحمن اعتبر تجسيدا لإله المسلمين - سبحانه - الذي يصفه القرآن بالرحمن!

ولانستطيع أن نقطع باستناد مقولة عروبة الإله إلى مثل هذه المدسوسات، وإن كنا نلمح خيطاً رفيعاً بين الاثنين. خصوصاً أن فكرة الآلهة على إطلاقها - بمعنى القوة المدبرة للعالم - لم تكن معرفتها حكراً على العرب دون غيرهم. وإنما عرفت الألوهية كل أمة متحضرة، من قدماء المصريين إلى اليونان والفرس والهنود والصينيين. ولكن صفات الإله وكيفية تشكيله، اختلفت من أمة إلى أمة. وبالتالي فلا محل للقول بأن الله معبود عرفه العرب دون غيرهم. اللهم إلا إذا قصد بذلك من سُموا «بالجنفاء» الذين كانوا يعبدون الله على ملة إبراهيم عليه السلام، الذي وصفه القرآن بأنه كان بدوره مسلماً. ولأن هؤلاء كانوا استثناءً وقلة نادرة، فإنه يتعذر أن يبنى على اعتقادهم حكم عام مؤداه أن الله كان معبوداً للعرب قبل الإسلام.

أياً كان الأمر، فالمقولة خطيرة، وتفتح الباب لتجريح الاعتقاد، وهو ما لانتمناه لأحد، حتى ولو كان من المتعبدين بالعروبة والمفتونين بها. ولكن استمرار ترديدها يقوى من مؤشرات الاسترابة والشك، ويضع الراغبين في الدفاع عن سلامة اعتقاد هؤلاء في موقف حرج وضعب للغاية.

والأمر كذلك، فهل نستطيع أن نقبل بسهولة الادعاء بأن موضوع الحوار «هو مجرد العلاقة بين العروبة والإسلام، وأن ما يقال بصده هو اجتهاد برىء لوجه الله والحقيقة؟ ثم، ألا نعذر إذا ما اعتبرنا هذا الكلام نبلاً من الإسلام ذهب أبعد مما ينبغي، الأمر الذي يسوغ منه أن نرفع أصواتنا محذرين وقائلين: كفى لعباً بالنار!

القِسْمُ الثَّالِثُ فِي ظَلَالِ الْعُنْفِ

- ١ - مراجعات على اعترافات نائب .
- ٢ - ثنائية التخلف والتطرف .
- ٣ - من رأى منكرا فليسكت !
- ٤ - حاشية على شهادة الغزالي .
- ٥ - عن الردة وعقاب المرتدين .
- ٦ - الحركات الإسلامية ليست نازلة من السماء !
- ٧ - لم يولدوا متطرفين .
- ٨ - الجهاد المفترى عليه .
- ٩ - مصر والجزائر : هناك فرق .

مراجعات على اعترافات "تائب"

لا أعرف متى نكف عن الهزل في التعامل مع قضية بمثل جدية وخطورة الإرهاب ، لكنى أزعج بأن الحوار الذى أذاعه التلفزيون المصرى ثلاث مرات فى الأسبوع الثانى من شهر إبريل عام ١٩٩٤ ، مع أحد رموز التطرف ، الذى تاب أو تاب ، يثير عددا من القضايا الجادة التى تحتاج إلى تفكير وتدبير .

الهزل الذى أعنيه هو ذلك الذى يعمد إلى تسطيح المسألة ، وتصيد بعض قشورها واختزالها فى مجموعة من القصص والعناوين المثيرة التى باتت تكرر معانى واحدة ، فى مقدمتها أن تلك الجماعات لاتضم سوى شباب معقد جنسيا ونفسيا ، وأنهم موجهون وممولون من الخارج . وهى الصورة التى مابرح الإعلام يرسخها فى الأذهان بوسائل شتى ، لعل أحدثها مسلسلات التلفزيون وأفلام السينما .

أسوأ ما فى ذلك النهج ، أنه يخاطب انطباعاتنا وانفعالاتنا ، ويهيئنا لرد فعل يتراوح بين النفور والاشمئزاز . لكنه يلغى عقولنا ولا يدعونا للتفكير فى شىء ، الأمر الذى يجعل المرء يغضب ولا يفهم ، فيقتنع مثلا بأن هؤلاء الأشخاص أشرار أو منحرفون ومجرمون . لكنه لا يعرف : لماذا هم كذلك ؟ وهل ولدوا على تلك الشاكلة ؟ أم أنهم كانوا أسوياء مثل غيرهم ثم انحرفوا بعد ذلك ؟ وبغض الطرف عن السؤال الجوهرى « لماذا » ؟ يجرى تغييب جذر المسألة ، ولا يستطيع أحد أن يطرح السؤال « ما العمل » ؟

إن شئت الدقة ، فقل إن ذلك الخطاب يشغلنا بالمريض ولا يتطرق إلى المرض . فيفتنن فى رسم الصور الكاريكاتورية لأشخاص الإرهابيين وسلوكهم ، لكنه يبقى على ملف الإرهاب ذاته مغلوفا ومسكوتا عليه .

أهمية كلام القيادى النائب - عادل عبد الباقى - تكمن فى أنه شهادة مباشرة ، تعكس رؤية وتجربة بعض الجماعات الموجودة على الساحة . وبرغم ما يمكن أن يقال عن قدر الترتيب والتوجيه فى خطابه ، أو مدى الدقة فى معلوماته ، فنحسب أنه - على الجملة - جاء كاشفا عن جوانب مهمة فى المرض ، وملقيا أضواء جديدة بالرصد على إجابة السؤال الكبير الذى لا يزال يفتقر إلى المناقشة بما يستحقه من جدية وشجاعة ، وهو : لماذا ومن أين يجيء الانحراف ؟

وقبل أن نحاول قراءة الشهادة من تلك الزاوية، سنتوقف لحظة بإزاء الشاهد وجماعته لكي نتأملها جيدا، حتى نتعرف على طبيعة وحدود النموذج الذي نتحدث عنه . وسنعمد في تلك الإطالة على كلام الرجل ذاته ، كما أذيع على شاشة التلفزيون، ونشر نصّه بعض المجلات الأسبوعية .

هو من مواليد عام ١٩٦١، لم يكمل تعليمه الثانوي، إذ انخرط في الجماعات عام ١٩٧٧، حين كان عمره ١٦ عاما. حيث بدأ يلقي فكر التكفير. ألقى القبض عليه عقب اغتيال الرئيس السادات عام ١٩٨١. وفي السجن، صار جزءا من مجموعة عرفت باسم «الشوقيين» نسبة إلى « شوقي الشيخ» الذي انشق على الدكتور عمر عبد الرحمن وجماعته «الإسلامية». لكنه فيما يبدو اختلف مع الشوقيين، والتحق بمجموعة أخرى عرفت باسم «التوقف والتبين». وفي رحلته تلك، فإنه اعتمد على قراءاته الشخصية في ثقافته الدينية، واعتبر « منظرًا» وهو في الثانية والعشرين من العمر. حتى أصبح يفتي في الحلال والحرام، وفي التكفير والردة. وبالصدفة، وقع على كتاب « فقه السيرة » للشيخ محمد الغزالي، الذي عرض فيه لبعض جوانب من سلوكيات النبي عليه الصلاة والسلام، الأمر الذي نبهه إلى أنهم يستحلون مال الآخرين بغير حق. وكانت تلك هي الشرارة الأولى التي أضاءت له تدريجيا جوانب الغلط في آراء وسلوك الجماعات. وتوالت مشاهد أخرى دفعته إلى إعادة النظر في الأمر كله، وأوصلته في النهاية إلى التلفزيون لكي يعلن براءته من الفكر الذي تقلب فيه طيلة سبعة عشر عاما.

أما جماعة « التوقف والتبين» التي نسب إليها، فهي حلقة في سلسلة التجمعات التي ظهرت من عباءة فكر التكفير، الذي يدمغ الأفراد والمجتمع والسلطة بالكفر. وقد حملت أسماء متعددة في مقدمتها جماعة المسلمين التي عرفت باسم « التكفير والهجرة» و«الشوقيون» و«الناجون من النار» إضافة إلى « التوقف والتبين». وهذه المجموعات الأربع هي أبرز تجليات الشذوذ الفكري في الساحة الإسلامية بمصر. وهي محدودة الحجم والانتشار. وقاعدتها هم بسطاء الناس الذين يمكن أن يعد شخص مثل عادل عبد الباقي « مرجعا» يقودهم فكريا وتنظيميا. وينحصر فكر التكفير في هذه المجموعات الصغيرة. وأحد الخلافات الجوهرية بينها وبين الجماعات الأكبر المعروفة، وهي تحديد الإخوان والجماعة الإسلامية والسلفيون، في أن هؤلاء الآخرين لا يكفرون أحدا، وإن تفاوتت برامجهم ووسائلهم وأهدافهم. وهذا الفرق الذي حرص القيادي التائب على إيضاحه يصحح انطبعا لدى كثيرين شاع من جراء المهرج الإعلامي، مؤداه أن التكفير قاعدة في ساحة العمل الإسلامي ، بينما هو في حقيقته شذوذ واستثناء يقدر بقدره وحجمه .

* * *

إذا عدنا إلى تجربة صاحبنا ودققنا في كلامه جيدا، فسنجد فيه إشارات مهمة إلى مواضع الضعف والخلل التي يتسرب منها الانحراف الفكرى بما يستصحبه من تمهيد للطريق أمام التداعيات التي يتربح الإرهاب على قمتها . من نماذج تلك الإشارات مايلي :

● نقطة البدء أنه لم يجد في المدرسة مايشبع رغبته في المعرفة الدينية . فانصرف عنها، ومضى يبحث عن تلك المعرفة في أماكن ومصادر أخرى . لقد سئل : هل المناهج الدراسية كافية لتعريف كل إنسان بأمور دينه الصحيح؟ - وجاء رده : لقد شعرت أن الدين في المسجد، وأن مانعرفه في المدرسة لايشبع النواحي الدينية عندى كشاب . والسؤال والرد يثيران قضية أحسبها رئيسة في تقصى جذور الانحراف الفكرى . وهى أن شبابنا يخرج من التعليم بمستوى من الثقافة الدينية ضحل للغاية، مما يفقده الحد الأدنى من الحصانة أو المناعة الذى سيكفل له بعض التوازن واستقامة الفكر . وتكون نتيجة ذلك أن يصبح الشاب عجينة طيبة وسهلة، تستجيب لأى اختراق أو تشكيل فى أى اتجاه .

ومن أسف أن بعض الذين أزعجتهم الانحرافات التى بدت فى الحالة الإسلامية تبنوا الدعوة إلى حصار ذلك الفكر عن طريق تقليل جرعة التدين فى مناهج التعليم ، بدعوى أن التطرف ينبت فى تربة التدين، وتجفيف تلك التربة كفىل ياضعاف إفرازاتها . وقد رفع أصحاب تلك الدعوة شعار « تجفيف الينابيع » ، ولايزالون . وأذكر أننى انتقدت ذلك الموقف فى كتابات سابقة، وقلت إننا بحاجة إلى ترشيد التدين، وليس إلى تجفيف يناعيه . وحذرت من أن دعاة التجفيف يدفعون بالطلاب دفعا إلى مختلف أوعية التطرف والانحراف، وأنه بذلك لايجاربون التطرف، وإنما يشجعونه ويوسعون من نطاقه بسوء تقديرهم وقصر نظرهم .

نموذج عادل عبد الباقي يؤكد ما قلناه . حيث لم يجد الشاب ضالته فى المدرسة، فمضى يبحث عنها خارجها . من ثم وقع فى المحذور، وأوقع كثيرين معه فيما انزلق إليه . ولست أشك فى أن أجيالا بأكملها تعاني مما عانى منه صاحبنا، ولاسبيل لاستنقاذها إلا بإعادة النظر فى سياسة التعليم ومناهجه، بصورة ترد للثقافة الدينية اعتبارها وتحصن شبابنا ضد الانحراف . وقد نوهت من قبل إلى أن سنوات المد القومى قررت « المواد القومية » على مختلف مراحل التعليم حتى الجامعة ، وكان ذلك توجهها مفهوما فى أجواء تلك المرحلة . وحرى بنا فى طور المد الدينى الذى نمر به، أن نقدم إلى شبابنا فى المدارس الغذاء الصحى الذى يحتاجون إليه، قبل أن يتعاطوا غذاء مغشوشا أو مسموما من الباعة الجائلين المنتشرين فى الشوارع !

● حين انخرط فى الجماعات، أقنعه أحد رموز فكر التكفير بمسألة « الاستحلال » ، أى بجواز السطو على أموال الآخرين (الكفار) والاستعانة بها فى أداء الرسالة ، وأنه اقنع بذلك رأى ودعا إليه . وأضاف : « كنا نقرأ، ولا نجد أحدا يصحح لنا المفاهيم . وفى الوقت نفسه أغلقنا على أنفسنا واعتبرنا أن أى داعية هو جزء من النظام (الكافر) ، فأعطينا ظهرنا له ! » -

وفي موضع آخر قال : « لم أجد رجل الدين الذى يقول لى إن ماقرأته كان خطأ أم صواباً » .
بالنسبة لى ، كانت هذه هى المرة الأولى التى أسمع فيها مصطلح « الاستحلال » ، وأعرف
أن ثمة تخریجا شرعيا يبرر عمليات السطو على أموال الأخرين بذريعة أنهم « كفار » ، الأمر
الذى يفتح عيوننا على حقيقة أن هناك - فى الظلام - عالما مجهولا تشيع فيه أغرب الأفكار
وتستشرى ، ولا نجد من يتصدى لها أو يصوبها . الأمر الذى يستلقت النظر إلى أكثر من أزمة :
- أزمة الظلام الذى تتحرك وراء أستاره أمثال تلك التجمعات .

- وأزمة الدعاة الذين فقدوا ثقة الشباب ، فانصرفوا عنهم مكتفين بعالمهم التحتى .
- وأزمة السخط على المجتمع التى هیأت عقول الشباب لقبول فكرة تكفيره ، وتسويغ
استحلال أموال وممتلكات أفرادها .

- وأزمة المرجعية الدينية التى يطمئن إليها فى تصويب الأفكار التى تتسرب إلى عقول
الشباب ، متبينة الخط الوسطى والرشيد .

هب أن هذا الشباب والمئات أو الألوف من أمثاله وجدوا وعاء شرعيا ومعلنا محتضنهم
ويشبع فيهم الرغبة فى التدين أو العمل العام ، هل كان يمكن أن تشيع فكرة التكفير بتلك
السهولة؟ وهل يتصور أن يظهر إلى الوجود مصطلح « الاستحلال »؟

أمثال هذه التساؤلات تفتح الباب لمناقشة قضية تم تجاهلها فى غمرة الانشغال بالتطرف
والإرهاب ، وهى ضرورة العمل على فتح قنوات الاعتدال لكى تستوعب هؤلاء الشبان قبل أن
يجدوا أنفسهم مدفوعين للالتحاق بجماعات غير شرعية تبث بينهم ماشاءت من أفكار ، دون
رقيب أو حسيب .

يثير المشهد سؤالاً آخر هو : لماذا لم يصادف هؤلاء الشبان علماء موثوقاً بهم ، يصححون لهم
المفاهيم التى استولت على رءوسهم؟ لقد اعتبروا الدعاة جزءاً من الحكومة وأحد أوجه السلطة
وبعض ألسنتها . وكان ذلك مبرراً كافياً لفقدان ثقتهم فى أولئك الدعاة ، وانصرافهم عنهم .

فإبال قوافل الدعوة التى طافت بأنحاء مصر ، وتابعت الصحف أخبارها وصورها ، وهى
تعقد الندوات والمؤتمرات لمواجهة الفكر المنحرف؟ - عندما طرح السؤال كان الرد المداع : إن
تلك القوافل لم تناقشنا ، وإنما جاءت إلى القرى وفرضت نفسها علينا فقط !

لايدع الكلام مجالاً للشك فى أن القوافل كانت حلاً بيروقراطياً اتخذ لسد الخانة وإبراء
الذمة . وربما لم تكن بحاجة إلى تلك الشهادة ، لأن النتائج المشهودة توصلنا إلى ذات الخلاصة
بغير عناء .

والحل؟ - فى هذا الشق لايدل عن توجيه مزيد من الجهد لإعداد الدعاة والارتقاء

بمستواهم ، ولا بد أن ينهض الأزهر بدوره ورسالته ، كمنارة للفكر الرشيد ، وكمؤسسة مستقلة لها مسئوليتها في الدفاع عن حصن الإسلام في مصر وفي العالم الإسلامي بأسره . والذين يعملون على إضعاف الأزهر والنيل منه ، وأولئك الذين يسعون إلى تطويعه وإلحاقه بالمؤسسة السياسية بطرق شتى ، يقللون من شأنه ويسحبون رصيده مصداقيته . وكل تراجع على ذلك الصعيد هو إضافة مجانية إلى رصيده الانحراف والإرهاب ، الأمر الذي يصنف جهود الإضعاف والإلحاق تلك في مربع واحد مع نزعات التطرف !

* * *

● عن عضوية هذه الجماعات الشاذة ، قال القيادي التائب : إن أكثر الذين انخرطوا معهم منذ عام ١٩٨٥ ، كانوا بلا عمل ، يأتون فنوفر لهم شغلا من السرقات (التي تتم في إطار الاستحلال) ، يريدون الزواج فتدبر لهم نفقات الزواج . وخلال أربعة أشهر يجد الواحد منهم أنه أصبح له كيان : لديه عمل وبيت وزوجة .

هذه الصورة تستدعي أماننا بقوة البعد الاجتماعي والاقتصادي في المسألة . فهؤلاء العاطلون يجدون أنفسهم في رحاب تلك الجماعات ، التي توفر لهم ماعجز المجتمع عن أن يشعرهم به : الذات والكيان . وإذا أضفنا إلى ذلك أن عدد العاطلين في مصر يقدر بثلاثة ملايين شخص ، سندرك على الفور أن ثمة جيشا عرمرما مرشحا للانجذاب إلى تلك الجماعات ، وأن البطالة تشكل مصدرا أساسيا يزودها بزاد لاينفد من عناصر الشباب الذي يبحث عن عمل وكيان . بل إن الأمر يتجاوز تلك الحدود ، لأن أولئك الشباب يجدون لهم قضية يدافعون عنها ويضحون لأجلها . حيث اقتنعوا بأنهم يتعاملون مع مجتمع كافر ، وأن رسالتهم هي تغيير ذلك المجتمع ونقله من مستنقع الكفر إلى واحة الإيمان .

ألا تستحق هذه الصورة منا تفكيراً عميقاً في جيل الشباب الذي تطحنه الأزمات ، من أزمة البطالة إلى أزمة البحث عن الذات ، إلى أزمة الحلم والقضية ؟ ثم ألا يدعونا ذلك لأن نفكر مرة أخرى في عموم مانفعله من أجل الشباب ، الذين هم عمليا مهمشون في المجتمع ، ولا ينشغل بأمرهم أحد ، برغم أنهم هم الذين سيقودون هذا البلد يوما ما ؟

● ذكر صاحبنا أن أمه أعطته أربعة آلاف جنيه ليبدأ بها مشروعاً يستعين به في رحلة حياته بعدما أدركت أنه ترك دراسته نهائياً ، ولكنه أنفق المبلغ على تكوين جماعته (التوقف والتبين) . فاستأجر بيتاً أقام فيه مع ٢٥ شاباً من أقرانه ، ولما نفذ المال بعد شهرين ، كان المخرج من الأزمة هو: فتوى الاستحلال . بدءوا في سرقة الدراجات وبيعها لتوفير ما يحتاجون إليه من موارد . ولما لم تعد تكفي ، اتجهوا إلى سرقة الدراجات البخارية (الموتوسيكلات) . وهكذا « كلما زادت المصاريف ، زادت مسألة الاستحلال » .

هذا الكلام يثير مسألة التمويل ، التي يستسهل كثيرون ربطها بالخارج في كتابات كثيرة منشورة ، إضافة إلى مختلف الأعمال الفنية التي عرضت أخيرا وبثت الرسالة نفسها . وعند الحد الأدنى ، فكلام الرجل يعنى أن التعميم في مسألة الخارج يفتقد إلى الدقة . فهو شخصيا أنفق كل ماقدمته له أمه لأجل ماتصور أنه قضية أولى بالإنفاق . والاستحلال كان المخرج لتدبير الأموال المطلوبة لمواصلة أداء « الرسالة » . أعنى أن عناصر المشهد الذى نحن بصدده على الأقل كلها نابعة من الداخل : الأفكار والأشخاص والأموال ، الأمر الذى يعنى أن الخارج لم يكن أصلا في تشكيل الموقف . وفي أسوأ فروضه ، فإن دور الخارج - في حال ثبوته - يعد لاحقا وطارئا .

لايهمنا ولايخطر على بالنا تبرئة الخارج أو دفع الشبهة عنه ، وإنما غاية المراد في اللحظة الراهنة هو الدعوة إلى تثبيت النظر على الداخل ، وإعطاؤه الأولوية في محاولة تقصى جذور الظاهرة ومسبباتها . بكلام آخر ، فإن الإلحاح على مسألة الخارج بالصورة المشهودة الآن يضر ولايفيد ، من حيث إنه يصرف الانتباه عن المصادر الأصلية والحقيقية في الداخل ، الذى هو تحت أقدامنا وبين أيدينا ، ويعلق الأبصار بمجهول يلوح من وراء الحدود ، لايرى ولا يطاق !

ماقيل عن المال ينسحب أيضا على السلاح . فعندما سئل الرجل عن مصدره كان رده البسيط والمباشر: إن السلاح موجود في كل بيت بصعيد مصر، الأمر الذى يعنى أيضا أن السلاح كان من الداخل منذ الوقت المبكر الذى نشأت فيه تلك الجماعات ، من ثم فإن أدوات العنف كانت متوافرة ومكتملة من البداية ، وكل ماجرى بعد ذلك كان استثمارا أو تطويرا لها .

* * *

● أخيرا ، فإن المرء لايفوته أن يلاحظ في كلام القيادى النائب قوله إنه ضيع ١٧ عاما من عمره في مغامرته البائسة ، وإنه رفض أن يستقبل أمه حين أرادت ان تزوره في السجن ، ثم إشاراتة إلى الذين هجروا أهليهم ونذروا أنفسهم وحياتهم للدفاع عن الحق الذى ارتأوه . وحديثه عن طالب كلية العلوم الذى ترك دراسته ليبيع الجوارب في الشوارع ، والطبيب المتخصص في الجراحة الذى ترك مهنته لكى يتاجر في الساعات . عندما يتابع المرء هذه الصور المتلاحقة ، يدرك أن هذا الجيش من الشبان هم ضحايا القضية الفاسدة والحلم الغلط ، الأمر الذى يثير سؤالا محيرا هو : على من تقع مسئولية ذلك الضياع؟ وهل هى فقط مسئولية الذين ضلوا الشباب وزينوا لهم الأفكار الفاسدة من تكفير المجتمع إلى استحلال أمواله؟ أم هى أيضا مسئولية المجتمع الذى لم يجمعهم حول قضية شريفة ، ولم يلهب خيالهم بحلم عظيم؟

لقد قال عادل عبد الباقي إنه كان يتصرف بحسبانه صاحب قضية ملكت عليه فكره ومشاعره، ولو أنه حكم عليه بالإعدام آنذاك خمسين مرة، لما أسف أو حزن، لأنه كان موقنا بأنه على حق، وأنه سيموت شهيدا. وهو ليس وحيدا في ذلك، فأمثاله كثيرون، يحسبون أيضا أنهم على حق ويبدون الاستعداد للموت دفاعا عما اقتنعوا بصحته. ويبقى السؤال ملحا: هل من سبيل لاستثمار تلك المشاعر في الاتجاه الصحيح، الذي يخدم ما هو نبيل من أهداف الوطن أو الأمة؟ هل من حل لصرف تلك الطاقة الإيمانية التي امتلأت بالثقمة على المجتمع، لتصب في مشروع للنهضة يحقق للمجتمع بعض أحلامه المشروعة؟

تتعذر الإجابة عن أمثال تلك الأسئلة في أجواء الهرج السائد في خطابنا الإعلامي، الذي أدى دوره في الإثارة والتشويش بامتياز لاينكر. ومن أسف أن نهج الإثارة هو الذي غلب حتى على قراءة الشهادة التي نحن بصدددها، حيث شغل الكثيرون بالتركيز على مافي الشهادة من اتهامات وفضائح وغير ذلك من خامات التعبئة والتهليل. ونذر الذين عنوا بما فيها من إشارات جديرة بالدرس والاعتبار. ومن ثم، فبدلا من أن نقيم طاولة حوار لمناقشة جوانب الموضوع ومسئولية جميع الأطراف عنه، فإننا فوجئنا بسرادق كبير تزاخم فيه الصائجون والمهرجون، الذين صدعوا رءوسنا بكلام كثير زاعق، ثم لم يقولوا شيئا مفيدا. أما الذين حاولوا أن يقولوا كلاما جادا في الموضوع، فقد ضاعت أصواتهم وسط الضجيج المرتفع. - وهو ما يعنى أن الخطاب الهازل لايزال غالبا، وأن ساعة الجد لم تحن بعد!

ثنائية التخلف والتطرف

إزالة آثار التخلف تمثل خطوة بالغة الأهمية على طريق تحجيف يناييع التطرف . لذلك ، فإن حديث الرئيس حسنى مبارك (فى أكتوبر ١٩٩٣) عن توجيه جهده خاص فى المرحلة الراهنة للتنمية فى صعيد مصر، يعبر عن إدراك مقدر لمكامن الداء وأصل البلاء . وهو إدراك غاب عن كثيرين ، ممن أخطأوا التشخيص فأخطأوا العلاج .

ما أعلنه رئيس الجمهورية يعكس توجهها برز فى مصر، اعتنى بصورة ملحوظة بالعمق الاقتصادى والاجتماعى ، وتمثل بالدرجة الأولى فيما وضع من خطط ومارصد من اعتمادات كبيرة لتطوير المناطق العشوائية التى تعيش دون مستوى حد الفقر، وتعد بؤراً وأوعية للتطرف والإرهاب .

هذا الانتقال الرمزي المهم من « تطويق » المناطق العشوائية إلى « تطويرها »، يعكس اختلافا نوعيا فى مستوى المواجهة، التى لم تعد تقف عند حدود التعامل الأمنى ، وإنما تجاوزته إلى العلاج الاجتماعى والاقتصادى . والفرق بين الاثنين هو أن المستوى الأمنى على أهميته يتعامل مع الأعمال الإرهابية بعد أن تقع ، بينما العلاج الاجتماعى والاقتصادى يسهم فى إجهاض الإرهاب قبل أن يولد، لأنه يركز على البيئة التى تفرزه والتربة التى فيها ينمو ويتزعرع .

ومن أسف، أن مصطلح « تحجيف يناييع » أساء البعض استخدامه ، فحولوه إلى اشتباك مع الثقافة الدينية ذاتها . حتى تستر به البعض لتصفية حسابات خاصة لهم مع أصل العقيدة، بينما وظفه آخرون لإضعاف التدين عند الشباب . وما فعله الأولون كان جريمة مع سبق الاصرار ، أما الآخرون فقد وقعوا فى خطأ جسيم ، لأنهم لم ينتبهوا إلى أن « الثقافة » لا تتحرك فى فراغ، وإنما هى فى كثير من الأحيان تستجيب لمتطلبات الواقع وتعب عنه . وفى تاريخ الفكر الإسلامى ، فإن مذاهب التشدد فى الالتزام بالنصوص ومذاهب إطلاق حرية الرأى والاجتهاد لم تبرز إلا تلبية لواقع اجتماعى معين ساد فى بيئة واختلف فى بيئة أخرى . وظهور مدرسة أهل الحديث فى الحجاز وأهل الرأى فى العراق والكوفة لم يتم اعتبارا ولا هو من قبيل الصدفة، وإنما كان كل منها تعبيرا عن الواقع الذى نبت فيه . وعندما غير الإمام

الشافعي في مصر، مذهبه الذي قال به في العراق، فإنه جسد دون افتعال حقيقة أن الفكر تعبير عن الواقع ومرآة له .

* * *

لا نريد أن تستغرقنا تلك النقطة النظرية أو التاريخية، لأن بين أيدينا نموذجا حيا جديراً بالتأمل والدراسة، يهمننا في السياق الذي نحن بصدده . والنموذج الذي أعنيه يتعلق بدراسة أعدت حول « أسبوط » المدينة والمحافظه ، التي مازالت تحتل مكانة خاصة بين «قلاع» التطرف والإرهاب، إذا جاز التعبير. وقد حظى التطرف في أسبوط باهتمام إعلامي كبير، لكن قلة قليلة من الناس هي التي انتبهت إلى واقع التخلف المخيم عليها، والذي يكمن في الظل مؤديا دور « المنتج ». وفي غمرة المعالجات السطحية للمسألة، فإن الأضواء سلطت على العرض دون المرض . وفيما توهم البعض أن القضية حسمت بعد توالى الإجراءات والحملات الموجهة ضد مختلف تعبيرات التطرف وإفرازاته، فإن مفاجأة الكثيرين كانت كبيرة حين أدركوا أن الأعراض مازلت بعد مستمرة، وأن التطرف والإرهاب لا يزالان برأسيهما كل حين . ولم يكن هناك من تفسير لذلك سوى أن المعالجات المسطحة صرفت الوعى العام عن الجذور الاقتصادية والاجتماعية للمشكلة، فظل « المنتج » مطمئنا طول الوقت، ونشطا كل الوقت . من ثم فقد ظلت إفرازاته حاضرة باستمرار! حتى بدا وكأن للتطرف والإرهاب معيننا لا ينضب . وكان ذلك انطبعا مغلوطا تماما، نشأ عن الاستسلام المحزن للتشخيص الغلط !

خلاصة الدراسة نشرت في الأهرام (يوم ١٠ من أغسطس ١٩٩٣) ، وعرضها الدكتور محمد إبراهيم منصور وكيل كلية التجارة بجامعة أسبوط . وهي ترسم لنا صورة تصدمنا جميعا لحقيقة « عروس الصعيد »، التي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى أهم منتج للتطرف والإرهاب في مصر. الصورة المقدمة في النص المنشور تقدم أسبوط باعتبارها: محافظة ريفية طاردة لسكانها بسبب أوضاعها الديموجرافية الضاغطة ، سواء إذا قيست تلك الأوضاع بمعدل النمو السكاني المرتفع في المحافظة (٣٪) أو بالكثافة العالية، أو بالعلاقة غير المتوازنة بين السكان والموارد الزراعية. علاوة على هذا، لم يكن لأسبوط في برامج التنمية حظ كبير. فالزراعة محدودة بقيود الماء والصحراء . وليس التصنيع فيها بأفضل من حال الزراعة. فهي تحتل المركز قبل الأخير بين محافظات مصر إسهاما في الناتج الصناعى القومى . ولا يأتى بعدها في الترتيب سوى مرسى مطروح .

أما ترتيبها طبقا لإمكانات النمو الاقتصادى ، فقد جاءت في المركز الخامس والثلاثين من بين ٣٩ مدينة تناولتها دراسة حديثة عن التنمية الحضرية . وبواقعها ذلك، فإن أسبوط تعد «حالة» لما يمكن أن نسميه « تطرف التنمية»، أى انحرافها بعيدا عن المعايير والمؤشرات القومية . ومن ثم فهي بيئة (مواتية تماما) لتنمية التطرف، وتكاثر خلاياه .

من أهم مؤشرات تطرف التنمية التي أوردتها الباحثة مايلي :

● انخفاض نصيب الفرد في محافظة أسيوط من الاستثمارات الإجمالية بنسبة ٤٧٪ عن المتوسط القومي العام للفرد في مصر.

● عدم تناسب حصة المحافظة من الاستثمارات مع حجم سكانها . فسكانها يمثلون ٤٧٪ من إجمالي سكان مصر، بينما نصيبها من الاستثمار القومي لا يتجاوز ٣٪ فقط .

● تردى الصورة يتضح بقدر أكبر ، إذا ما نظرنا إليها من زاوية القطاعات . ففي الزراعة ينخفض نصيب الفرد من الاستثمارات الزراعية إلى نصف المتوسط القومي العام تقريبا . فنصيب الفرد المشتغل بالزراعة في أسيوط ١٥ر١٢ جنيه، بينما نصيبه على المستوى القومي العام ٢٣ر٢ جنيه .

● في قطاع الصناعة ، لم تتجاوز نسبة الناتج الصناعي في محافظة أسيوط ٤ر١٪ من الناتج الصناعي القومي . أما نصيب الفرد من الاستثمارات الصناعية بالمحافظة فهو لا يتجاوز ٨ جنيهات ، مقابل ٢٢ جنيها للفرد في مصر .

● يزيد المتوسط القومي العام لنصيب الفرد من الاستثمارات في قطاع المواصلات على سبعة أضعافه في أسيوط . فهو جنيهان في أسيوط ، مقابل ١٦ جنيها للفرد في الدولة !

● في قطاع المرافق العامة ، فإن نصيب الفرد في أسيوط جنيهان ونصف جنيه ، مقابل عشرة جنيهات للفرد في الدولة . أما في قطاع الإسكان ، فإن المتوسط القومي العام يزيد بمقدار ثلاث مرات ونصف عن نصيب الفرد في المحافظة . وتكاد أسيوط تكون هي الوحيدة بين محافظات مصر المحرومة من خدمات الصرف الصحي . وتزيد فيها نسبة السكان المحرومين من المياه الجارية على المتوسط القومي العام .

● التراجع يظل قائما أيضا في الدخل والإنفاق . فمتوسط نصيب الفرد من دخل الأسرة في أسيوط ، يعادل فقط ثلثي المتوسط القومي العام ، أي ٦٧٠ جنيها مقابل متوسط قومي عام قدره ٩٩٠ جنيها .

● أما متوسط نصيب الفرد من إنفاق الأسرة في المحافظة ، فإنه لا يزيد على ٦٠٪ من المتوسط القومي العام ، أي ما يعادل ٥٧٠ جنيها مقابل ٩٢٥ . ويعتبر الريف في أسيوط أفقر من الحضر بنسبة تتراوح ما بين ٢٥ إلى ٣٠٪ . وقد بلغ مقياس الفقر النسبي في ريف أسيوط ٩٤٤ من ألف . أي يقع قريبا من الحد الأقصى للفقر .

● إضافة إلى هذه المؤشرات الاقتصادية البائسة ، فالأمية في أسيوط أعلى من معدلها القومي . حيث أكثر من نصف سكان المحافظة الذكور أميون . ونسبة الأمية بين الإناث أكثر من ثلاثة أرباع . من ناحية أخرى ، فالعمل السياسي ذو طبيعة موسمية (مرتبط بالانتخابات

فقط!) والأحزاب غائبة. والمناصب الرفيعة في حزب «الأغلبية»، والمجالس المحلية تكاد تكون حكرا على أبناء العائلات الكبيرة. وفي الريف غالبا ما يقسم أبناء العائلة الواحدة مراكز النفوذ. فمنهم «أمراء» الحزب ومنهم «أمراء» الجماعات. ولأمانع أحيانا من أن يضع الأولون نفوذهم في خدمة الآخرين!

خلاصة الصورة - على حد تعبير الباحث - أن أسيوط تعد نموذجا لثنائية «التخلف - التطرف»، كما تعد حالة نموذجية لانحراف التنمية بعيدا عن المعايير القومية، الأمر الذى يفسر لنا بوضوح شديد، لماذا أصبحت أسيوط إحدى قلاع التطرف بامتياز!

* * *

يكمل الصورة ويعمقها ذلك التقرير الذى أعدته هذا العام لجنة الخدمات في مجلس الشورى حول «تنمية القرية المصرية». ففي ثنايا التقرير يجيم شبح «الأزمة» بشكل دائم. حين يتحدث عن الأرض التى ضاقت بسكانها في ظل ثبات المساحة والتزايد المستمر في أعداد البشر. وحين يتحدث عن النقص في الاكتفاء الذاتى من المحاصيل، وعن الخلل العمرانى الذى أصاب قرى مصر، وحين يتحدث عن سوء حالة المباني التعليمية وارتفاع نسبة الأمية التى تجاوزت ٦١٪ في المتوسط العام (هى ٧٦٤٪ بين نساء الريف). وحين يتحدث عن تفاقم أزمة سوء التغذية، مشيرا إلى أن ٥٥٪ من أطفال الريف يعانون من الأنيميا و٣٣٪ من الأطفال تحت ٥ سنوات يعانون من قصر القامة. ويستلفت النظر إلى أن معدل وفيات الأطفال الرضع لكل ألف مولود هى حوالى ١١٥، وهى نسبة عالية بكل معيار. وحين يتحدث عن مشكلات الشباب الذين ترتفع بينهم نسبة البطالة، في حين يعانى الجميع من الفراغ، من جراء هزال الأنشطة الرياضية والثقافية.

يشير التقرير إلى ٩ معوقات تقف وراء أزمة الريف المصرى، هى:

● اختلال التوازن بين الأرض والبشر، (٩٩٪ من المصريين يعيشون على ٤٪ من الأرض، بينما يتوزع ٢٢٪ من السكان على ٩٦٪ من المساحة الكلية للبلاد، بمعدل إنسان واحد للكيلو متر المربع).

● اختلال توزيع الاستثمارات بين الريف والحضر، حيث تستأثر المحافظات الحضرية بالنصيب الأكبر من الاستثمارات في الخطة الخمسية للتنمية.

● اختلال التركيب المحصولى للزراعة المصرية، (حيث نسبة ٢٥٪ من مساحة الأرض الزراعية موجهة لمحاصيل الأعلاف، أى لإطعام ثمانية ملايين رأس من الماشية - بينما ٧٥٪ من المساحة مخصصة لمحاصيل الغذاء، أى لإطعام ٥٩ مليوناً من البشر).

● تزايد الأمية في الريف ، وقد سبقت الإشارة إليها .

● الهجرة من الريف ، فالذين يمتلكون خمسة أفدنة فأقل يمثلون ٩٥٫٨٪ من جملة ملاك الأرض الزراعية . وهذه النسبة الضخمة من الفلاحين لا تجد مخرجا لها سوى الهجرة ، إزاء تراخي سياسات التنمية وقصورها عن تحسين أوضاعهم المعيشية .

● اختلال التوازن البيئي في الريف ، حيث أدى ضغط سكان الريف على البيئة المهشة التي تعد لهم إلى تعريضها لشروخ خطيرة وعميقة الأثر .

● فقد تسبب الزحف الحضري على الأراضي الزراعية في ضياع أكثر من نصف مليون فدان من أخصب الأراضي الزراعية . كما تسبب التجريف وانتراع الطينة السطحية الثمينة التي تنتج الغذاء ، إلى ضياع قدر هائل من التربة الفيضية (الناشئة عن الفيضان) . فضلا عن هذا وذاك فثمة آثار أخرى بعيدة المدى ستترتب على الإسراف العشوائي في استهلاك الأسمدة والمبيدات الزراعية ، الأمر الذي يضر حتما بالمياه والتربة والإنسان .

● السبب الثامن يكمن في قصور البنية الأساسية في الريف . فاعتمادات الصرف الصحي ضعيفة وغير كافية . والمياه النقية لم تتوافر في العديد من القرى ، فضلا عن أن ٤٠٪ من شوارع القرى المصرية لاتزال ترابية وغير مرصوفة .

● السبب التاسع والأخير هو عزلة القرية المصرية وقصور خدمات الاتصال عن ربطها بالمدن والمجتمع بعامة .

في تقرير إلى مجلس الشورى ، قدمه الدكتور محمود محفوظ رئيس لجنة الخدمات ووزير الصحة الأسبق ، خلص إلى أن « القرية المصرية لم تحظ بعدالة توزيع الاستثمارات بينها وبين الحضر ، الأمر الذي ترتب عليه تخلف اتجاهات التنمية البشرية فيها ، وقصور البنية الأساسية في حين أن التوازن الاجتماعي الاقتصادي في المجتمع عامة ، وفي القرية خاصة ، هو الأساس في دعم الأمن القومي والسلام الاجتماعي» .

وهو حين قدم توصيات اللجنة في الموضوع ، حذر من أن « يتحول الحرمان البشري إلى خيبة أمل تؤدي إلى السخط والإحباط ، الذي قد يتحولان بفعل التغذية المريضة إلى العنف والتطرف ، مما يهدد أمن المجتمع وسلامته» .

وهذا هو جوهر المسألة الذي يستحق أكبر قدر ممكن من العناية والانتباه ، من حيث إنه - كما في نموذج أسيوط - يربط ربطا وثيقا بين التخلف الذي يولد السخط والإحباط ، وبين التطرف والعنف الذي يخرج من رحم الاثنين . وإذا استعرتنا تشبيه الدكتور منصور وكيل تجارة أسيوط ، فإن تطرف الفكر يظل الوجه الآخر لتطرف التنمية .

هل يعنى ذلك أنه يتعين علينا أن ننتظر حتى تحل مشاكل التنمية فى مصر، بعد سنوات لا يعرف إلا الله مداها، ثم بعد ذلك نتوقع حسبا لقضية التطرف والعنف؟ قطعاً لا. فثمة تفرقة مهمة بين حل المشكلة، وبين الأمل فى حلها، وشيوع الثقة فى إمكانية تغيير الأوضاع إلى أفضل فى المستقبل. وإذا كان أجل الحل قد يطول ولا تبدو بشائره إلا بعد سنوات، فإن الأمل فى التغيير والتحسين يمكن أن يستقر فى اليقين العام فى كل لحظة، إذا توافرت دلائل على صدقه وجديته.

هنا تبرز أهمية المفتاح الأخر والحاسم للمشكلة، وهو الديمقراطية، التى تحيى ذلك الأمل، سواء بما تكفله من رقابة على أداء السلطة التنفيذية المسئولة عن وضع وتنفيذ خطط التنمية. أو بما تكفله من مشاركة فى القرار السياسى، تضع الأمة فى موضع المسئولية عن صناعة الحاضر والمستقبل. أو بما تشبعه من الاقتناع بتوافر إمكانية التغيير السلمى للهياكل السياسية، عبر الانتخابات الحرة واحتمالات تداول السلطة تبعاً لذلك.

إن «الإحباط» هو الخطر الحقيقى الذى ينبغى تجنبه وإعلان الحرب عليه. و«تجفيف يناعه» هو المعركة الأساسية التى يتعين كسبها اليوم وغدا. حيث يظل إحياء الأمل فى التغيير السياسى والاقتصادى، وحده الكفيل بمواجهة إفرازات ذلك الشئى النكد: التخلف والتطرف.

من رأى منكراً فليستك!

تاقت ولقيناها . والفضل لقريجة الذي اكتشف أن الإرهاب الأسود يكمن وراءه ذلك النص الملعوم الذي يقول للناس « عيانا بيانا » : من رأى منكم منكراً فليغيره بيده . وهو النص الذي اعتبره صاحبنا «الأستاذ أحمد عبد المعطى حجازى» فى مقال نشره بجريدة الأهرام فى نوفمبر ١٩٩٤ بابا لمختلف الشرور والمفاسد المؤدية إلى ترويع العباد وإثارة الفوضى فى البلاد .

بعد أن هدانا إلى بيت الداء وأساس البلاء، فقد أدى الرجل ما عليه حقاً، وكفاه العناء الذى تحمله حتى يضع يده على ذلك الاكتشاف الذى غاب سره عن الأولين والآخرين . وبقى أن نتحمل نحن مسئوليتنا فى أداء الواجب القومى، حتى نستأصل جذور الإرهاب ونجرد الإرهابيين من أمضى أسلحتهم الفكرية .

الأمر جد خطير كما تعلمون ، خصوصاً فى ظل الإيضاحات التى أوردها الكاتب المهام وهو يورد حيثيات اكتشافه . فقد ذكر مثلاً « أنك حين تنظر فى النصوص الأدبية والدينية المقررة على تلاميذ المدارس، يهولك أن فكر الجماعات الإرهابية وراء هذه النصوص، فكيف لطفل فى الثانية عشرة من عمره أن يفهم قول الرسول الكريم « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» ؟ . . كيف لهذا الطفل أن يفهم معنى المنكر وحدوده؟ . . وكيف وكيف؟» .

لقد وصف الحديث فى أكثر من موضع بأنه هو « الذى يستخدمه الإرهابيون فى تبرير جرائمهم الدموية» . . وعزز كلامه بشهادة قرر فيها « أن جماعات الإسلام السياسى كانت تستشهد كثيراً بهذا الحديث لتثير غرورنا ونحن صبية صغار، تهون علينا عصيان الآباء ومقاومة رجال الأمن» ، مما يشير إلى أن للداء جذوراً تمتد لأكثر من نصف قرن من الزمان!

حين قرأت الكلام خطر لى السؤال التالى : لماذا لانحاول سد هذه الثغرة، بحيث نعيد صياغة النص فى صورة عصرية تتجاوب مع اعتبارات الأمن ومتطلبات المرحلة، بحيث نوجه إلى الإرهاب ضربة قاضية فى الصميم، تنسف قاعدته الفكرية وتجهض مؤامراته ومخططاته؟

لما كبرت المسألة فى رأسى، عن لى أن أخوض غمار المحاولة، فوجدت الحل فى أن نقول مثلاً: من رأى منكم منكراً فليبلغ الشرطة، معتبراً أن ذلك توجه يضع الأمر بين أيدي الحكومة مباشرة، لكى تتخذ بشأنه مآتراه من إجراءات . لكن راجعت نفسى بعد حين، بعدما

أدركت أن كثيرين يستثقلون التردد على أقسام الشرطة، فضلا عن أن فتح ذلك الباب قد يؤدي إلى إضافة أعباء على الشرطة لا قبل لها بها، مما قد يسبب لها إزعاجات لانهاية لها، وهو أمر له سلبياته، خصوصا إذا أدركنا أن إزعاج السلطات جنحة يعاقب عليها القانون.

غيرت رأيي وقلت إنه ربما كان أوفق أن نبحث عن صيغة أخرى تجنبنا ذلك المحذور، نحاول بها أن نبقي على قيمة المسؤولية لدى الناس مع تهذيب سلوكهم وحصص تلك المسؤولية في الشق المعنوي والأخلاقي، كما اقترح الكاتب. عندئذ خطر لي أن نقول: من رأى منكم منكرا فليستعذ بالله منه، وإن شاء فلينصح بمنتهى الرفق، ولا يمدن يدا أبدا. نعم هي صياغة أطول نسبيا لكنها مجبوكة كما ترى، تضبط المسألة وتحكم محاصرة التطرف والإرهاب.

اطمأنت لهذه الصياغة حيناً، لكن الوسواس أطلت مرة أخرى، حين أعدت قراءة النص. وصرت أقول: ماذا لو أن المستنكر رفع صوته بالاستعانة أمام فاعل المنكر؟ أو قرن الاستعانة بإشارة استفزت الطرف الآخر؟ وماذا لو أن النصح لم يلق استجابة أو تطور إلى ماهو أسوأ، واشتبك الطرفان على قارعة الطريق، فاستل أحدهم سكيناً وطعن به الآخر؟!

ظلت أسئلة من ذاك القبيل تتقاذف أمام عيني، حتى اقتنعت في النهاية بأن النص الذي اقترحت لن يحل الإشكال كما تصورت لأول وهلة.

ما العمل إذن؟!

شغلني السؤال، فقلت إن المطلوب حل ليست له أية آثار جانبية، لذلك من الضروري أن نتوصل إلى صياغة تقطع الطريق على كل احتمال للضرر أو التأويل، ولاتتيح المجال للإرهابيين القابعين في أوكارهم يدققون في الصحف، ويتحينون الفرصة للتسلل عبر أى ثغرة قد يجدونها في النص.

فكرت طويلاً، وقلت إنه ربما كان الأحكم والأسلم أن نقول: من رأى منكم منكرا فليفتو، فإن لم يستطع فليستهبل، فإن لم يستطع فليغمض عينيه وليجعل أذنا من طين وأذنا من عجين، وفي كل الأحوال فليسكت، فذلك أدعى للاستقرار والأمان!

استرحت لهذه الصياغة أكثر من سابقتها بعد أن دقت فيها جيذا وقرأتها مرتين وثلاثاً، حتى أيقنت في النهاية أنها تحقق المراد ولايخر منها الماء!

بقيت أمور تفصيلية بعد ذلك أمرها يهون، من قبيل أنه إذا سألك سائل من أى باب من أبواب الفقه يدخل هذا الكلام؟ فلك أن تقول بضمير مستريح إنه اجتهاد جديد لزوم التطوير والتنوير ومكافحة الإرهاب. ولئن أجاز أمراء التطرف لأنفسهم أن يقولوا بحق «الاستحلال» فلا أقل من أن نفتى نحن بواجب «الاستهبال»، مؤسسين فقهاً جديداً لنسمة فقه

«الطناش». ولا أجد مقابلا فصيحاً للكلمة الشائعة في العامية المصرية، إلا أنها محملة بمعان يتداخل فيها غض الطرف بالتفويت المتعمد. وإذا ألح السائل في السؤال، فقل إن مكان هذا الكلام يقع في صدارة باب «الأنا مالية»، الذي ينهى الخلق عن دس أنوفهم في شئون غيرهم، بحيث يربون على أدب «كل واحد في حاله»! أما إذا جادلك أكثر من ذلك، فليس أمامك إلا أن تبلغ «الحكومة» ضده، لأنه يغدو واحداً من اثنين: إما مؤيد للإرهاب، وإما معادٍ للتنوير، أو مبتلى بالاثنين معاً!

كانت تلك هي الخواطر التي تداعت في ذهني لأول وهلة، استجابة للرسالة التي طالعته في صحيفة ذاك الصباح، وفيها وصف الكاتب الأديب الصراع الراهن ضد الإرهاب بأنه نوع من العبث «لأنه يضرب أطرافه وذيلوله، ويترك رءوسه وجذوره حية قادرة على أن تقذفنا بموجات بعد موجات من هؤلاء الوحوش المجرمين». وإذا اعتبر النص الذي مررنا به نموذجاً لرءوس الإرهاب وجذوره، فإن رد الفعل الطبيعي هو أن يعبأ القارئ إزاءه بشعور يتراوح بين الحساسية والنفور والمقاومة.

* * *

حين أفقت من الاستغراق في موقف الاستجابة، راحت السكرة وجاءت الفكرة. فداهمتني الهواجس مرة أخرى، بين تساؤل عن مدى الإنصاف والموضوعية في الاعتماد على ادعاء واحد لتحديد موقف من النص، إلى دعوة لتوسيع نطاق البحث في المسألة ليتسنى لنا التفكير فيها على نحو أعمق وأفضل.

نحيت الصحيفة جانبا، وعدت إلى مكتبتى، فإذا بالصورة تنقلب رأسا على عقب. أدركت على الفور أن الكاتب أوقعنا في كمين من التدليس المعتبر، وأنه تعامل مع النص بقليل من العلم وبكثير من النزق والتحامل، فتحدث فيما لا يعلم، واستحل لنفسه أن يجرح ويتهم بخفة زائدة تكليفا شرعيا جليلا يحى ضمير الأمة ويستنفرها للتقويم والإصلاح أبدا، هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذى قال عنه «ابن تيمية» إنه «هو الذى أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله». ووصفه الإمام أبو حامد الغزالي بأنه «القطب الأعظم في الدين، وهو المهتم الذى ابتعث الله له النبيين أجمعين، ولو طوى بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واطمحللت الديانة، وعمت الفترة (الفتور) وفشت الضلالة وشاعت الجهالة».

وجدت أن الكاتب عنى بتعبئتنا وتحريضنا ضد التكليف الشرعى - وقد رأيت أنه اعتبره أحد المصادر الرئيسة للإرهاب - بأكثر من عنايته بأدب ذلك التكليف وأصوله وفقهه. فدعانا إلى الإعرض عنه بأكثر من دعوته لنا بوضعه في موضعه الصحيح، بحيث يحقق المقاصد الشريفة المرجوة منه. ناهيك عن أنه أورد الحديث مقطوعا ومبتسرا، مكتفيا بشقه الذى يدعو

إلى التغيير باليد، وغافلا أو متغافلا عن ذكر مرتبتي التغيير باللسان والقلب. فضلا عن ذلك، فإن الكاتب المحترم لم يفسر لنا: كيف أن حديثا نبويا عمره ١٤ قرنا لم يفرز نتاجه من العنف والإرهاب إلا في موجات هذا الزمان؟ لم يقل لنا: لماذا أحدث النص تأثيره السلبي الآن وليس في أى وقت آخر؟ ولماذا ظهر في أقطار بذاتها دون غيرها، بينما الكل يحفظ الحديث (المتهم) وعلى وعى كامل به؟!

في كل ماقرأت من كتب، راعنى الذى طالعت في الصحيفة. ذلك أن النص الذى أراه مشجبا للإرهاب هو حديث نبوى حقا، لكنه تفصيل للتوجيه الإلهى الوارد بالقرآن الكريم في مواضع عدة حيث يقرن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالإيمان بالله ويعتبره من صفات أى مجتمع مسلم، وينذر المفرطين في ذلك التكليف باللعنة وسوء المنقلب، فضلا عن أنه يصف المنافيين بأنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف!

نحن إذن أمام حقيقة كبرى في الخطاب الإسلامى تشكل إحدى سماته المميزة، التى من شأنها أن تظل الأمة مفتوحة الأعين دائما، وساهرة على تصحيح كل انحراف وتقويم كل عوج فيها. وهى الميزة التى نعتز بها ونرددها في مواجهة الباحثين الغربيين حين نتحدث عن عناصر مشروع النهضة الإسلامى ونقارنه بالمشروع الغربى، وكيف أن الإنسان في المشروع الأول مكلف وله رسالته في إعمار الأرض، بينما هو في المشروع الثانى معنى أساسا بالمتعة واللذة! وكيف أن الإصلاح في المشروع الأول واجب شرعى وعقدى يحاسب عنه المكلفون أمام الله، بينما هو في المنظومة الغربية شأن دنيوى ينهض به بعض الناس من باب الحرص على التفوق وحسن الترتيب.

ولأن تلك الحقيقة تحتل مكانا سامقا في التفكير الإسلامى، فقد عنى بها الفقهاء والباحثون في كل زمان، وأقاموا لها بناء شامخا ومنضبطا أريد له وبه أن يسهم التكليف إسهاما فعالا في - تصحيح مسار الأمة والنهوض بها. فضلا عن ذلك، فقد أنشأ المسلمون مؤسسة خاصة لتطبيق ذلك التكليف على مستوى الدولة، عرفت باسم مؤسسة « الحسبة»، التى ظلت إحدى الولايات العامة المطبقة في مصر حتى بداية القرن التاسع عشر، حيث ألغاه محمد على باشا حين تولى حكم البلاد في سنة ١٨٠٥ م.

ينتاب المرء حزن شديد إزاء ابتداء التكليف بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر في زماننا، سواء بتقزيمه واختزاله في ملاحظة بعض الأمور البسيطة والتافهة في حياة الناس، أو بإساءة فهمه واستخدامه من قبل الجاهلين به. لكن أمثال تلك الانحرافات لها ملاسباتها المفهومة التى لا تقلل من قيمة التكليف ذاته، فضلا عن أن كل قيمة مهما كان نبليها وعظمتها معرضة للتشويه والانتهاك. والفظائع التى ترتكب باسم الحرية والديمقراطية والعدل خير شاهد.

وعلاج ذلك كله لا يكون بالتنازل عن القيمة أو بنفيها وإدراجها في القوائم السوداء، وإنما يكون بالإصرار على الالتزام بشروطها ووضعها في مكانها الصحيح لكي تحقق مقاصدها العليا .

* * *

يتعذر على المرء أن يرد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اعتباره في الحيز المتاح، لأن التراث الفكرى الذى عالج المسألة بمثابة بحر لاشطآن له . وغاية ما يمكن فعله هو أن نلم ببعض الملامح البارزة لذلك التكليف الشرعى الجليل، الذى هو أساس التغيير والتقويم فى المجتمع الإسلامى .

من ذلك مثلا، أن الأصل فى التغيير أن يبدأ المرء بنفسه، وهو ما يدل عليه الحديث النبوى : ابدأ بنفسك ثم بمن تعول . وقد عبر الخليفة عمر بن عبد العزيز عن ذلك المعنى، حين قال : لو أن كل امرئ لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى يلزم بذلك نفسه، لما كان هنك أمر بالمعروف ولا نهى عن المنكر . . ولقل الواعظون والساعون لله بالنصيحة» .

من ذلك أيضا أن مساحة التكليف فيما يجاوز النطاق الخاص تنظم كل حياة المجتمع المسلم، بدءا من مقاومة الظلم الذى هو من أعظم المنكرات، وانتهاء بمنكرات الأسواق والشوارع التى فصل فى أمرها الإمام الغزالي، مع غيرها بطبيعة الحال .

ومن ذلك كذلك، أنه فيما يتعلق بالقضايا العامة، فالواجب يعد «كفائيا» وليس عينيا . إذ لا يطالب به كل فرد بذاته، وإنما إذا قام به البعض وأوفوه حقه سقط عن الآخرين . وهو ما قال به جمهور الفقهاء والمعتزلة، واستندوا فى ذلك إلى الآية ﴿ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ﴾ (آل عمران : ١٠٤) . والدعوة فى الآية الكريمة موجهة إلى « أمة » من المؤمنين وليس جميعهم .

ثمة شروط واجبة الاعتبار سواء فى المنكر ذاته، أو فيمن يتصدى له، أو فى كيفية التعامل مع المراتب الثلاث للتغيير .

● فيما يتعلق بالمنكر، فينبغى أن يكون أمرا ثابتا لا مجال للاجتهاد فيه، لأن ما اختلفت فيه آراء المجتهدين لا يجوز النهى عنه ولا تغييره، وذلك ضمانا لحرية الاجتهاد . ويشترط أن يكون المنكر واقعا وحالا، أى لا يجوز النهى بعد وقوعه أو قبله، لأنه إذا كان قد وقع فعلا فلا سبيل إلى الإنكار، ويترك الموضوع لولى الأمر . كما أنه لا محل للتغيير قبل وقوع المنكر، لأن صاحبه قد يعدل عن إتيانه فى أية لحظة . إضافة إلى هذا وذاك، فينبغى أن يكون المنكر ظاهرا للناس، حيث لا يجوز تتبع أحوال الناس لاكتشاف ما يفعلونه من منكرات .

● أيضا هناك شروط يجب توافرها فيمن يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أولها أن يكون الإنسان عاقلا ومكلفا، وأن يكون مؤمنا، ثم أن يكون قادرا على النهوض بمسئولية التغيير، فالعاجز يسقط عنه تكليف التغيير باليد أو باللسان، ويبقى له أن يغير بقلبه. الشرط الأهم أن يكون المرء على علم بالمعروف والمنكر. ومما يؤثر عن سفیان الثوري قوله: ما يأمر السلطان بالمعروف إلا رجل عالم بما يأمر وينهى، رفيق بما يأمر وينهى.

● وفي طريقة التوجيه أمرا أو نهيا، فلا بد من ثلاثة أمور، حددها ابن تيمية في العلم والرفق والصبر، وحددها الإمام الغزالي في العلم والورع وحسن الخلق. وهو ينقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام قوله: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا رفيق فيما يأمر به، رفيق فيما ينهى عنه. حليم فيما يأمر به، حليم فيما ينهى عنه. فقيه فيما يأمر به، فقيه فيما ينهى عنه. (يشك البعض في صدور المقولة عن النبي، وينسبونها إلى أحد فقهاء السلف، هو القاضي أبو يعلى). ومن أقوال السلف أيضا في هذا الصدد: ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف، وليكن نهيك عن المنكر غير منكر.

● فيما يتعلق بمراتب تغيير المنكر، باليد أو باللسان أو بالقلب، فعند فقهاء أهل السنة وفي مقدمتهم الإمام أحمد بن حنبل، فإن التغيير باليد تكلف به السلطة التي تملك القوة. وإلى ذلك ذهب الشيخ محمود شلتوت - الإمام الأكبر - الذي اعتبر أن التغيير باليد منوط بأهل السلطان والقدرة، الحاكم في الدولة والرئيس في موقعه والأب والزوج في حدود من يسأل عنهم أمام الله. أما المرتبة الثانية - التغيير باللسان والقول - فهي منوطة بأهل الفقه والرأى والتوجيه. والمرتبة الثالثة لمن هم خارج نطاق أصحاب القدرة على التغيير باليد أو باللسان. فإن لم يكن المسلم يستطيع أن يكون حربا على المبطلين، فلا أقل من ألا يصبح عوناً لهم، كما يقول شيخنا محمد الغزالي.

● لا يقف الأمر عند هذه الحدود، وإنما هناك قواعد ضابطة لعملية تغيير المنكر مستقاة من ظروف الواقع وملايساته، وهذه الضوابط ثلاثة حددها الشيخ الدكتور يوسف القرضاوى على النحو التالى: فهناك مبدأ الضرورات التى اتفق الفقهاء على أنها تبيح المحظورات (المنكرات)، وفي هذا الصدد، فإن للفرد ضروراته كما أن للمجتمع ضروراته الاقتصادية والسياسية. ثم هناك مبدأ السكوت على المنكر إذا ترتب على تغييره منكر أكبر منه، دفعا لأعظم المفسدين وارتكابا لأخف الضررين، حتى قال الفقهاء بطاعة الإمام الفاسق إذا لم يكن خلعه إلا بفتنة وفساد أشد ضررا من فسقه. أخيرا فهناك سنة التدرج التى اتبعها الإسلام من البداية، حتى تدرج فى الفرائض، كالصلاة والصيام والجهاد، كما تدرج فى تحريم المحرمات كالخمر التى تم

منعها على ثلاث مراحل . وعلى حد قول الدكتور القرضاوى ، فإن سنة التدرج فى التشريع يمكن أن تتبع أيضا فى التنفيذ ، لكى يحقق التغيير مراده برفق وأناة .

إذا كان الأمر كذلك ، فلماذا يعتمد البعض إلى الغمز والتجريح ، بل وإلى الطعن فى التكليف الشرعى وتحميله مسئولية الجرائم الإرهابية؟!

رأبى أن المتطرفين على الجانبين العلمانى والإسلامى يتبعون نهجا واحدا ، فهم يستخدمون سلاح « الطعن » عندما تضيق بهم السبل ويبلغ بهم العجز الفكرى مداه .

جميعا لايتورعون عن استخدام المطاوى العمياء ضد الأفكار كما ضد الأشخاص !

حاشية على شهادة الغزالي

عندما تكلم الشيخ الغزالي أمام المحكمة (في يونيو ١٩٩٣)، قامت الدنيا ولم تقعد . فما إن نشرت شهادته التي أداها في قضية مقتل الدكتور فرج فوده، حتى تعالت أصوات الغاضبين والمتصيدين والكائدين والمهللين، في تظاهرة عامة اتسمت بالتسرع والانفعال الزائدين . وهو ما أحدث هرجا على الصوت، لم يتح لكثيرين أن يتدبروا مقاله الشيخ أو أن يفهموه، مما احتاج إلى تحرير وبيان ، لكي يزول ما لحق به من التباس وتأويل .

وأحسب أن المشكلة الأساسية التي أثارت العاصفة تكمن في أن الرجل تكلم بلغة أهل الأصول، أمام قضاة محكمة أمن الدولة العليا . أعنى أنه كان يتحدث بوصفه عالما يخاطب أهل الاختصاص، وليس داعية يوجه كلامه إلى عامة الناس . ولذلك فإن بعض العبارات والمصطلحات التي استخدمها لم يفهمها كثيرون على وجهها الصحيح - وهم في هذه الحالة، فقد تسرع بعضهم في تأويل الكلام ، وحاكموا الرجل وشهروا به على غير علم أو هدى .

ومن أسف أن الأغلبية العظمى من المعلقين، إن لم يكن كلهم ، خاضوا في الموضوع دون أن تكون لهم دراية بأبسط قواعد الخطاب الأصولي، وربما كان لهم بعض العذر في ذلك، لكن الذي لا يمكن إعتذارهم فيه هو : إذا لم يكونوا يعرفون ، فلماذا لم يبذلوا جهدا بسيطا في سؤال الذين يعرفون ، خصوصا أن الموضوع من الأهمية والدقة بمكان؟!

إننا لم نستغرب اللبس الذي أحدثه إخراج الشهادة في الصحف . فإذا نشرت محاضرة لعالم في الطب الاقتصاد أمام ملتقى لأهل الاختصاص في صحيفة يومية، فإن وقوع البلبلة وسوء الفهم بين عامة الناس يبدو أمرا طبيعيا، مالم يشرح الكلام وتبسط المصطلحات ليحاط الجميع علما بمدلولها الصحيح .

غير أن ما جرى مع شهادة الشيخ الغزالي كان أسوأ، فلم يقف الأمر عند عجز أو إحجام الناقدين عن تحرى حقيقة المصطلحات والعبارات التي استخدمها ، وإنما لعب الهوى، المعارض والموافق، دوره في عملية النشر ، حيث جرى تلوين الكلام وابتساره ، لإشاعة المزيد من الالتباس والتضليل . ومن ثم، فإن الخطاب الذي يفترض فيه القيام بمهمة « الإعلام » تورط في مسعى التشويش والتضليل .

فحين قال الشيخ مثلا إنه لا يذكر عقوبة في الإسلام على الافتتات على السلطة، لم يفهم كثيرون ما المقصود في خطابه بكلمة «الإسلام»، ولا أدركوا معنى «الافتتات». وأكثر من ذلك، فقد نسب إليه البعض قوله إنه استباح دم المعارضين بالمجان، وادعى آخر أن الرجل أفتى «بأن «الشريعة الإسلامية» لاتعاقب على الافتتات، دون انتباه إلى الفرق بين الإسلام الذى أنزله الله على نبيه نصا أو وحيا ، وبين الشريعة التى تدخل فى عباها، إضافة إلى النصوص الملزمة، اجتهادات الفقهاء التى لاتلزم . . وهى فروق دقيقة سنعرض لها حالا.

ونحن لانستطيع أن نمرر هذه النقطة دون أن نسجل اندهاشنا إزاء حفاوة بعض الصحف المعبرة عن الحالة الإسلامية، بما التبس من كلام الشيخ الغزالي . فقد أبرزت « الشعب » فى عناوين عرضها لشهادته أن «تطبيق الأفراد لحد الردة . . لاعتقاب عليه» - (عدد ١٩٩٣ / ٦ / ٢٦) ، بينما نشرت « النور » عناوين بارزة للموضوع، ادعى أحدها أنه « لاعتقاب على قاتل المرتد » (عدد ٦ / ٣٠) - وأمثال تلك العناوين المثيرة لم تختلف كثيرا عن الحجر الكارثة الذى ألقاه الدب على وجه صاحبه ليهش عنه ذبابة ، فأصابه فى مقتل !

* * *

إننا إذا ما اقتربنا أكثر من القضية وأجوائها ، فسنجد أن ثمة أموراً يتعين ملاحظتها ، هى :

● أن الشيخ الغزالي كان فى مقام الشهادة ، ولم يكن فى مقام الفتوى . والفرق بين المرتبتين كبير وغاية فى الأهمية . ففى الأولى ، لا يكون عليه أكثر من أن يعرض ماهو ثابت من نصوص شرعية فى الموضوع ، أو ماهو مقرر من أحكام عامة فى الفقه الإسلامى . أما فى الحالة الثانية - الفتوى - فلا بد أن يختلف الأمر ، حيث يقوم بتنزيل تلك النصوص والأحكام على الواقع . ومن ثم ، يقدر مختلف ظروف اللحظة التاريخية ، من اجتماعية وسياسية وثقافية ، ثم يوازن بين المصالح والمفاسد ، ويصدر بعد ذلك فتواه فى الموضوع .

ربما كان المثال التالى مساعدا على تقريب ذلك الفرق إلى الأذهان . فإذا ما سئل أى فقيه عن حكم الإسلام فى الخمر ، فإن قوله بالتحريم المطلق لابد وأن يكون الرد الطبيعى . لكننا وجدنا فقيها كبيرا مثل ابن تيمية قال بغير ذلك فى ظرف خاص واجهه . إذ اعترض على بعض أصحابه ممن أنكروا على نفر من التتار الذين دخلوا فى الإسلام شربهم للخمر . فى هذا المعنى قال ابن تيمية : إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة . وهؤلاء يصددهم الخمر عن قتل النفوس وسبى الذرية وأخذ الأموال ، فدعوهم . وهى القصة التى أوردها ابن القيم فى «إعلام الموقعين» - ج ٣ ، فى باب خصصه لتغير الأحكام الشرعية بتغير الأزمنة والأحوال والعوائد .

إن ابن تيمية لم يهدر أصل التحريم بطبيعة الحال ، ولكنه فى مواجهة ظرف بذاته وازن بين المصلحة والمفسدة ، ورأى أن مفسدة شرب الخمر أقل ضررا من مفسدة ترويع المسلمين ونهب

أموالهم. فقبل بالفسدة الأولى في تلك اللحظة، ليتجنب الفسدة الثانية، التي هي أكبر وأفدح.

لقد وضع الشيخ الغزالي في وضع من سئل عن حكم الإسلام في الخمر، فأجاب الإجابة الطبيعية، لكنه لو سئل الأسئلة ذاتها في حالة بذاتها على سبيل الإفتاء لأجاب بمنهج آخر، يقوم على تحقيق الحالة وموازنات الطرف، وتكييف الحكم الشرعى بناء على ذلك.

أمثال هذه الفروق الدقيقة يعرفها أهل الأصول، ويدركون أبعادها. وربما كان من أهم الكتب التي فصلت في هذه المسألة مؤلف الإمام القرافي «الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضى والإمام». ومن أسف أن جميع الناقدين لكلام الشيخ الغزالي قالوا بأنه أفتى بكذا وكذا، دون أن ينتبهوا إلى التفرقة الواجبة بين الفتوى والشهادة، الأمر الذى أوقعهم في العديد من الأخطاء الجسيمة.

● إن إجابات الشيخ أمام المحكمة كانت على قدر الأسئلة الموجهة إليه من محامى الدفاع، الذى عمد إلى استجوابه في العديد من المبادئ العامة. وقد صمم أسئلته بحيث تخدم أغراضا محددة ابتغاها لكى يدافع عن موكله، وبعض تلك الأسئلة لم تكن تترك مجالاً للمجيب لكى يذهب بعيداً عن المسار الذى رسمه المحامى. وقد أثارت الإجابات انتباه الكثيرين، لكن أحداً لم ينتبه إلى الصيغة التى وضعت بها الأسئلة. فعندما يسأل أى مسلم عادى - ولم يكن فقيهاً - ما حكم من يجاهر برفض تطبيق الشريعة كفراً أو استهزاء؟ فإن القول بأنه لا يعد مؤمناً لاغراباً فيه. لأن السائل وضع احتمالاً محددًا هو أن يكون الرفض للشريعة مجاهراً وكافراً ومستهزئاً بها، واستبعد أن يكون الرفض ناشئاً عن قلة العلم أو عن الالتباس فى الفهم، أو التخوف من نشوء احتمالات سلبية معينة، والمخاوف التى يروج لها فى هذا الصدد عديدة، من قبيل الكلام عن السلطة الدينية أو التعددية أو وضع الأقليات أو غير ذلك. ومن ثم، فليس كل رفض لتطبيق الشريعة نابعا بالضرورة من الكفر أو الاستهزاء بها، ولكن سؤال المحامى ركز على الاحتمال الأخير دون غيره.

بنفس ذلك الأسلوب، تمت صياغة أسئلة أخرى مثل : ما حكم من يدعو إلى استبدال حكم الله بشريعة وضعية تحمل الحرام وتحرم الحلال؟ أو هل يجوز أن ينطق المرء بالشهادتين ثم يرفض تطبيق الشريعة ويدعو إلى استبدال شرع الله بشرائع الطواغيت من البشر؟ والسؤالان يركزان على الشريعة الوضعية التى تحمل الحرام وتحرم الحلال، أو تلك الصادرة عن الطواغيت من البشر. ومن ثم، فالاستجواب ليس عن عموم الشرائع الوضعية، التى قد لا تحمل الحرام أو تحرم الحلال، وقد تكون صادرة عن أهل العدل والرشد وليس عن الطواغيت، لكنه استجواب لا تتزاع إجابات بذاتها لا خيار فيها. . وهكذا.

● إن المصطلحات الأصولية التى استخدمها الشيخ لم تفهم على نحو صحيح كما قدمنا.

من قبيل ذلك، أنه عندما سئل عن الحكم فيمن أقام حدا عطله القانون لسبب أو آخر، كان رده أن الشخص الذي يقيم الحد في هذه الحالة يعد « مفتتاً » على السلطة . والافتتات عند الأصوليين هو تجاوز الحدود والتعدى واغتصاب السلطة ، الأمر الذي يتصور ألا يمر بغير عقاب، وإلا عمّت الفوضى المجتمع ووقعت مفاسد وشروء عدة وهو ما حذر الشيخ منه حين سئل عن يملك إقامة الحد عن المرتد، فقال إن تلك وظيفة السلطة وليست لأحد الناس، وإلا تحولت الأمور إلى فوضى .

وحيث سئل عن عقوبة الافتتات على السلطة، قال إنه لا يذكر أن الإسلام قرر عقوبة على ذلك . وهى العبارة التى صدمت البعض حتى قال بيان المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إنها « روعت » لدى تلقيها . والذين يعرفون لغة الخطاب الأصولى يعرفون أن ما قاله الشيخ صحيح . فليس فى الإسلام - والمقصود هنا نصوص القرآن والسنة - عقوبة « حدية » أو نصية للافتتات على السلطة، مثل تلك العقوبات المقررة على السرقة والزنا وشرب الخمر والحراة . غير أن جمهور الفقهاء ومختلف كتب أهل الفقه لا تختلف على أن الافتتات له عقوبته التعزيرية التى يحددها النظام القانونى القائم . حيث لا يتصور أحد أن يكيف الفعل بأنه « افتتات »، بمعنى التعدى واغتصاب السلطة، ثم يترك هكذا بغير حساب أو عقاب . إذ إن مجرد تصنيفه على ذلك النحو يجرمه، ومن ثم يجرمه، ومن ثم يرتب تلقائياً توقيع العقاب على مقترفه .

لم تفهم هذه العبارات التى تحدث بها الشيخ الغزالي، لأنه تحدث بلغة الأصوليين، فوقع التخليط والالتباس، وبادر من بادر إلى التشهير والافتراء فى عجلة منكورة، دون أن يسأل عن مقصود المصطلحات ودلالاتها .

* * *

بقيت نقطتان فى الموضوع، إحداهما رأى الشيخ إضافتها، حين لقيته بعدما أدلى بشهادته، واعتبرها « ضميمه » لكلامه واجبة الإثبات، والثانية قبلها منى وتمنى إثباتها لمزيد من ضبط الكلام وتدقيقه .

- أما الأولى فقد دعا فيها إلى ضرورة التفرقة بين الحوار فى الشأن الإسلامى، وبين الشتم والسب والسخرية . فالأول مطلوب إلى أبعد مدى، حيث الاختلاف بين الناس فى رأى، كما فى الجنس والملة، هو من سنن الله تعالى . وخطاب الإسلام لم يجر الذين خالفوا الإسلام وانتقدوا أصوله وتعاليمه، لكنه كان يوجه النبى عليه الصلاة والسلام بمعنى تكرر فى القرآن خمس مرات هو : قل هاتوا برهانكم . من ثم، فمقام الحوار مقدر ومحترم، حتى ولو تعرض للشريعة ذاتها، ولكن الأمر ينبغى أن يختلف حين يتدنى الخطاب ويسب الإسلام ويشهر به من جانب بعض المسلمين بصورة فجأة تعبر عن كراهة للدين وأزدراء به وخيانة له . فى هذه

الحالة، فإذا كانت خيانة الوطن تعد جريمة عظمى تستجلب لصاحبها أقسى العقوبات، فإن خيانة الدين ليست دونها خطراً، ولا أقل من أن تعامل بالمثل .

والأمر كذلك - أضاف الشيخ - فلا جدال في ضرورة كفالة حرية الرأى للجميع . لكن من المهم للغاية أن يظل الأمر حواراً يقدم على الدليل والبرهان، وليس مسبة تكال فيها الشتائم والإهانات لعقيدة الأمة ومقدساتها . وحتى في هذه الحالة الأخيرة ، فللمساءلة قواعدها وضوابطها التي تكفل للعدل أن يأخذ مجراه .

لا يخفى الشيخ شعوره بالحزن والمرارة إزاء تزايد الاجترار على الإسلام وتصاعد الحملة المضارية ضده في الآونة الأخيرة، وتذرع البعض « بالتطرف » لمحاولة إبادة الإسلام والإجهاز عليه . وهو الحاصل الآن بصورة مادية في البوسنة ، وبصورة أدبية ومعنوية من قبل بعض النخب المعادية للإسلام في العالم العربي فضلاً عن العالم الغربي . في هذا المعنى قال : إن البعض ترك محاربة إسرائيل وانصرف إلى محاربة الإسلام والمسلمين . ثم تساءل : أليست تلك خيانة مركبة للدين والدنيا؟!

- النقطة الثانية أن الشيخ سئل هل يجوز أن ينطق الإنسان بالشهادتين، وفي نفس الوقت يجهر برفض تطبيق الشريعة واستبدالها بشرائع الطواغيت من البشر؟ . وهل من يأتي هذه الأعمال يعتبر مفارقاً للجماعة ومرتداً عن الإسلام؟ حينذاك أجاب: نعم يعد مرتداً عن الإسلام .

ونخشى أن تؤخذ المقولة على إطلاقها، منفصلة عن سياقها الذي وردت فيه . فالسؤال حول هذه النقطة ورد في أعقاب سؤالين آخرين وجههما إليه المحامى حول حكم الإسلام فيمن دعا إلى تحليل الحرام وتحريم الحلال، وما إذا كان ذلك عملاً كفيراً يخرج صاحبه من الملة . تأثراً بذلك السياق، قال الشيخ الغزالي قولته برودة من رفض تطبيق الشريعة رغم نطقه بالشهادتين؛ لأنه في هذه الحالة ليس رافضاً فقط، ولكنه داع إلى هدمها والسخرية منها إنكاراً وكفراً .

لكننا إذا انتقلنا إلى سياق آخر غير محمل بتلك الخلفية، وكان الناطق بالشهادتين قد تحفظ على تطبيق الشريعة أو بعض أحكامها تخوفاً أو جهلاً بضمائنها ومقاصدها، فإنه في هذه الحالة لا يصبح مرتداً يقينا، وإنما يصبح صاحب شبهة تزول بالحوار والمناقشة . وفي أسوأ أحواله، فإنه إذا لم يكن صادقا في الإقرار بالشهادتين، فإنه يعد منافقا . وشتان بين الحالتين، حيث الأول (المرتد) له عقوبته القصوى ، بينما الثاني لا يعاقب على موقفه . وقد كان في عهد رسول الله منافقون أشارت إليهم آيات قرآنية عديدة، لكن لم يعرف أن أحدا منهم تعرض للعقاب . [لاحظ أن ذلك التحفظ على الشريعة يعد في الوقت ذاته اعتراضاً على المصدر الأساسى للتشريع بحكم الدستور المصرى] .

لقد قيل في الرد على الشيخ الغزالي كلام كثير، صدر بعضه عن خصوم شرفاء وآخرين غير شرفاء . وفيما انتقده الأولون وناقشوه فيما فهموه من كلامه ، فإن الآخرين حاولوا اغتياله ، بعدما تصوروا أنهم «أمسكوا بتلابيبه» ، واستخدموا في ذلك شحنات مكثفة من العبارات والأوصاف المسمومة والجارحة . وذلك موقف يدعو إلى الرثاء ، لأنه شهادة أخرى على تدنى مستوى الحوار ليس بين الأنداد فقط ، ولكن أيضا عندما يجرى ذلك الحوار مع كبار أهل العلم ورموزه الشاخصة .

أما الذين عادوا إلى الغمز في المناسبة ، ملحّين على أن الإسلاميين جميعا يمثلون «مؤامرة» واحدة ، واستشهدوا في ذلك بما لم يفهموه من كلام الشيخ الغزالي ، لإثبات أن الكل إرهابيون ومتطرفون وقتلة ، فقد تمنينا عليهم بعض الروية حتى لا نكتشف فيهم صفة الجهل ، إضافة إلى الكيد والبغض . وسيظل دعاؤنا لهم مستمرا بالهداية ونور البصيرة .

عن الرّدة وعقاب المرتدّين

احتكمت إلى الشيخ الدكتور يوسف القرضاوى فى فض الاشتباك الذى وقع بينى وبين بعض الشباب الإسلامى، من جراء مقال الاحتجاج الذى كتبته على صفحات مجلة «المجلة»، إثر مقتل سبعة من المثقفين فى الجزائر. كان عنوان المقال هو : « الفرق بين الإسلاميين والمافيا»، وفيه اعتبرت أن أحد الفروق الأساسية بين الجانبين تكمن فى أن الأولين لهم مرجعية عقدية ضابطة وحاكمة، تحدد أصول الصواب والخطأ والحلال والحرام. وهذه المرجعية، التى تنطلق من الكتاب والسنة أساسا، تقرر حرمة دم المسلم، ولا تبيح قتله لمجرد الاختلاف فى الرأى. وقلت إن « الإسلام يعصم دماء الناس جميعا مسلمين وغير مسلمين، إلا بحقها. وحقها لا يقرره فرد مهما كان قدره، ولا جماعة مهما كان وزنها السياسى والجهاميرى، وإنما يقرره القضاء العادل» .

هذا الكلام لم يعجب نفرا من الشباب، الذين بادر بعضهم إلى الرد والتعقيب على ماقلت، محتجين ببعض شواهد الواقع والأسانيد الشرعية، التى استدلوها بها لتبرير عمليات الاغتيال التى وقعت فى الجزائر. وسأكتفى برسالة نموذجية عبرت عن ذلك الموقف بعث بها من العاصمة الباكستانية إسلام آباد الأخ وليد محمد المنتصر، الذى نسب إلى قلة البضاعة من العلم الشرعى، وقال إننى أيضا لا أعرف شيئا عن أولئك المثقفين الذين استهدفتهم عمليات الاغتيال فى الجزائر. وقد طلب أحدهم قبل وفاته ألا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. وإذ اعتبرهم مرتدين و« مناوئين للأحكام الشرعية ومنكرين للمعلوم من الدين بالضرورة»، فقد بنى على ذلك استحقاقهم للقتل، من باب تغيير المنكر باليد من ناحية، واعتمادا على الحديث النبوى الذى يقرر أنه « من بدل دينه فاقتلوه»، من ناحية ثانية.

وفى رده على ماقلته من ضرورة أن يظل الأمر منوطا بالقضاء العادل لكى يفصل فيه، فإن صاحبا تساءل : وأين هو القضاء العادل اليوم؟ ولماذا يصادر حق «أهل الحل والعقد من الفقهاء المجتهدين والعلماء المتمكنين فى إصدار حكمهم بحق المرتدين من المسلمين والمحاربين من غير المسلمين»؟

أخيرا قال : إن مادعوت إليه يعنى أنه ماكان للأفغان أن يقاوموا النظام الشيوعى . كما أنه

من شأنه أن يستسلم الجزائريون « للدبابات والمعسكرات الصحراوية تييدهم» .

* * *

حملت الرسالة إلى الدكتور يوسف القرضاوى ، أحد أعلام الاجتهاد من زماننا . وأطلعته على نصها كاملا ، وطلبت منه أن يدلى بشهادته فى المسألة ، فقال :

إن الحكم بردة مسلم عن دينه أمر خطير جدا ، يترتب عليه حرمانه من كل ولاء وارتباط بالأسرة والمجتمع ، حتى إنه يفرق بينه وبين زوجه وأولاده ، إذ لا يحل لمسلمة أن تكون فى عصمة كافر . لهذا وجب الاحتياط كل الاحتياط عند الحكم بتكفير مسلم ثبت إسلامه ، لأنه مسلم بيقين ، ولا يزال اليقين بالشك . ومن أشد الأمور خطرا تكفير من ليس بكافر . وقد حذرت من ذلك السنة النبوية أبلغ التحذير .

والذى يملك الفتوى بردة امرئ مسلم ، هم الراسخون فى العلم من أهل الاختصاص ، الذين يميزون بين القطعى والظنى ، وبين المحكم والمتشابه ، بين ما يقبل التأويل وما لا يقبل التأويل ، فلا يكفرون إلا بما لا يجدون له مخرجا . مثل إنكار المعلوم من الدين بالضرورة ، أو وضعه موضع السخرية من عقيدة أو شريعة ، ومثل سب الله تعالى ورسوله وكتابه علانية ، ونحو ذلك . . وفى كل الأحوال ، فلا يجوز ترك مثل هذا الأمر إلى المتسرعين أو الغلاة ، أو قليلي البضاعة من العلم ، ليقولوا على الله مالا يعلمون .

والذى ينفذ هذا الأمر هو ولى الأمر الشرعى ، بعد حكم القضاء الإسلامى المختص الذى لا يحتكم إلا إلى شرع الله عز وجل ، ولا يرجع إلا إلى المحكمات البينات من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام . والأصل فى القاضى فى الإسلام أن يكون من أهل الاجتهاد . فإذا لم يتوافر فيه ذلك ، استعان بأهل الاجتهاد ، حتى يتبين له الحق ، ولا يقضى على جهل ، أو يقضى بالهوى فيكون من قضاة النار .

ولا بد أن يلاحظ فى هذا الصدد أن جمهور الفقهاء قالوا بوجوب استتابة المرتد ، إذا ما ثبت بحقه ذلك ، قبل أن تنفذ العقوبة فيه . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إن ذلك لإجماع الصحابة رضى الله عنهم . وبعض الفقهاء حدد الاستتابة بثلاثة أيام ، وبعضهم بأقل ، وبعضهم من قال : يستتاب أبدا . والمقصود بذلك إعطاؤه الفرصة لكى يراجع نفسه . عسى أن تزول عنه الشبهة وتقوم عليه الحجة ، إن كان يطلب الحقيقة بإخلاص . وإن كان له هوى ، أو يعمل لحساب آخرين يوليه الله ماتولى .

ومن المعاصرين من قال : إن قبول التوبة إلى الله وليس إلى الإنسان . ولكن هذا فى أحكام الآخرة . أما فى أحكام الدنيا فنحن نقبل التوبة الظاهرة . ونقبل الإسلام الظاهر . ولانقلب عن قلوب الخلق ، فقد أمرنا أن نحكم بالظاهر . والله يتولى السرائر . وقد صح الحديث أن من قالوا « لا إله إلا الله » عصموا دماءهم وأموالهم ، وحسابهم على الله تعالى ، يعنى فيما انعقدت عليه قلوبهم .

شدد الدكتور القرضاوى على : « أن إعطاء عامة الأفراد حق الحكم على شخص ما بالردة ، ثم الحكم عليه باستحقاق العقوبة ، وتحديدتها بأنها القتل لاغير ، وتنفيذ ذلك بلا هوادة ، يحمل خطورة شديدة على دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم . لأن مقتضى هذا : أن يجمع الشخص العادى - الذى ليس له علم أهل الفتوى ولا حكمة أهل القضاء ولا مسئولية أهل التنفيذ - سلطات ثلاثا فى يده : يفتى ، بعبارة أخرى يتهم ، ويحكم وينفذ . فهو الإفتاء والادعاء والقضاء والشرطة جميعا ! » .

* * *

استطرادا من النقطة ، سألت الشيخ القرضاوى عن الحكم الشرعى فى عقوبة المرتد إذا ثبتت رده أمام القضاء ، فقال : إن جمهور الفقهاء قالوا بقتله ، وقد ورد عن عمر بن الخطاب ما يخالف ذلك . فهو لم ير القتل عقوبة لازمة للمرتد فى كل حالة ، وأنها يمكن أن تسقط أو تؤجل إذا قامت ضرورة لإسقاطها أو تأجيلها ، من قبيل حالة الحرب أو قرب المرتدين من المشركين وخوف الفتنة عليهم .

وذهب الدكتور القرضاوى إلى أن سيدنا عمر عندما رأى ذلك رأى ، فمن المحتمل أن يكون قد اعتبر الحديث النبوى « من بدل دينه فاقتلوه » ، إنها صدر عن النبى بوصفه إماما للأمة ورئيسا للدولة . أى إن هذا قرار من قرارات السلطة التنفيذية ، وعمل من أعمال السياسة الشرعية ، وليس فتوى وتبليغا عن الله ، تلزم به الأمة فى كل زمان ومكان وحال . فيكون قتل المرتد وكل من بدل دينه من حق الإمام ومن اختصاصه وصلاحيه سلطته ، فإن أمر بذلك نفذ وإلا فلا .

وفى رأيه أن العلماء كما فرقوا فى أمر البدعة بين المغلظة والمخففة ، وفرقوا فى المبتدعين بين الداعية وغير الداعية ، فإن المنهج ذاته يجب أن يتبع فى حالة الردة . أى تجب التفرقة بين الردة الغليظة والخفيفة ، وفى أمر المرتدين بين الداعية وغير الداعية . فما كان من الردة مغلظا - كردة سلمان رشدى - وكان المرتد داعية إلى بدعته بلسانه أو بقلمه ، فالأولى فى مثله تغليظ العقوبة والأخذ بقول جمهور الأمة وظاهر الأحاديث ، استئصالا للشرك ، وسدا لباب الفتنة ، وإلا فيمكن الأخذ بقول الآخرين (الذين لا يوجبون القتل ويلجئون إلى التعزير) من أمثال النخعى والثورى ، وما روى عن الفاروق عمر .

أضاف : إن الإسلام لا يكره أحدا على الدخول فيه ، ولا على الخروج من دينه إلى دين ما ، لأن الإيمان المعتد به هو ما كان عن اختيار واقتناع . ولكنه لا يقبل أن يتحول الدين إلى ألعوبة يدخل فيه البعض اليوم ويخرج غدا . ولا يعاقب الإسلام المرتد بالقتل ، إذا لم يجاهر بردته ولم يدع إليها . وهو فى هذه الحالة يدع عقابه إلى الآخرة إذا مات على كفره ، كما قال تعالى : ﴿ ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة ﴾ (البقرة : ٢١٧) . وفى هذه الحالة فإنه قد يعاقب عقوبة تعزيرية .

غير أن الذى توقع عليه عقوبة الردة هو المرتد المجاهر، وبخاصة الداعية للردة. والهدف من ذلك هو حماية هوية المجتمع والحفاظ على أسس وحدته، والدفاع عن نظامه العام. وإذا كانت خيانة الوطن وموالاته أعدائه قد اعتبرت جريمة كبرى تستحق الإعدام، فإن خيانة الدين جهرا والظعن فيه علنا ينبغى أن تعد جريمة فى ذات المستوى من الخطورة، إن لم تكن أكبر.

* * *

رجعت إلى مصادر أخرى، فوجدت أن الشيخ محمود شلتوت، مفتى مصر الأشهر، قد تعرض للموضوع فى كتابه «الإسلام عقيدة وشريعة». فقال بعد أن بين مستند الفقهاء فى تقرير عقوبة الردة، وخلافهم فى إعمال الحديث النبوى فى قتل المرتد: «وقد يتغير وجه النظر فى المسألة إذا لوحظ أن كثيرا من العلماء يرى أن الحدود لا تثبت بحديث الأحاد (كما فى حديث من بدل دينه فاقتلوه). وأن الكفر بنفسه ليس مبيحا للدم، وإنما المبيح هو محاربة المسلمين والعدوان عليهم، ومحاولة فتنهم فى دينهم. وأن ظواهر القرآن الكريم فى كثير من الآيات تأبى الإكراه على الدين» - (ص ٣٠١ من الكتاب).

وفى كتابه «أصول النظام الجنائى الإسلامى»، حقق الدكتور محمد سليم العوا مسألة الردة فى بحث ضاف (استغرق حوالى عشرين صفحة) خلص منه إلى أن القرآن الكريم لم يحدد للردة عقوبة دنيوية، وإنما توعدت الآيات التى فيها ذكر الردة بعقوبة أخروية للمرتد. بينما استند الفقهاء على أحاديث نبوية صحيحة لبيان حكم المرتد، وقد ذهبوا إلى أن المرتد يقتل عملا بالحديث النبوى الوارد فى هذا الصدد. غير أنه اعتبر أن العقوبة الواردة فى الحديث تعزيرية وليست عقوبة حد (وهو ما انتهى إليه الشيخ القرضاوى). وبنى على ذلك أن «عقوبة الردة عقوبة تعزيرية مفوضة إلى السلطة المختصة فى الدولة الإسلامية، تقرر بشأنها ماتراه ملائما من أنواع العقاب ومقاديره. ويجوز أن تكون العقوبة (القصوى) التى تقررها الدولة الإسلامية للردة هى الإعدام. وبذلك نجتمع بين الآثار الواردة عن الصحابة، والتى ثبت فى بعضها حكم بعضهم بقتل المرتد، وفى بعضها الآخر عدم قتله. وعلى ذلك نحمل رأى إبراهيم النخعى وسفيان الثورى فى أن المرتد يستتاب أبدا ولا يقتل» (ص ١٦٦ من الكتاب).

لقد حرصت على أن أقدم الصورة بمختلف أبعادها، كما يراها بعض فقهاءنا المعبرين، حتى لا يبقى هناك شك لدى شبابنا المتحمس، والأخ المنتصر فى المقدمة منهم فى أنهم بمقالاتهم وتصرفاتهم تلك أخطئوا فى الفكر والفعل، فظلموا دينهم قبل دنياهم. إذ ليس من حقهم الحكم بارتداد أى أحد، وإذا صح أن مرتدا هناك، فليس من حقهم عقابه بأية صورة، لا اغتialا ولا تعزيرا.

ولازلت عند رأى فى ضرورة أن يحرص الشباب المسلم على أن ينأى بنفسه عن سلوكيات «المافيا»، ففيهم خير كثير نرجو ألا يبدده الغلو أو الحمق. - والله أعلم.

الحركات الإسلامية ليست نازلة من السماء!

الذين يحاولون فهم الحركات الإسلامية بمعزل عن ملاسبات الواقع المحيط بها، يقعون في خطأ جسيم، لأن قانون الاستجابة لمتطلبات الواقع وتحدياته يشكل مفتاحا لا غنى عنه لتحقيق الفهم المشود.

كان ذلك مدخلا حرصت أن أستلفت إليه أنظار مجموعة النخبة اليابانية التي قدمت إلى القاهرة في مبادرة من جانبهم لفهم خلفية الحركات الإسلامية التي تعج بها الساحة الآن، حتى أصبحت « لغزا » يحير البعض ويؤرق البعض الآخر .

كان رأيي ولا يزال أن أى باحث جاد يتعين عليه وهو يتقصى أحوال وتعبيرات الظاهرة الإسلامية، أن يدقق أولا في الظروف الاجتماعية المحيطة بها، بحسبان أن الفكر أو العمل الإسلامى لا يولد من فراغ، وإنما هو يتشكل في ضوء المؤثرات المحيطة به، من الجغرافيا إلى التاريخ .

فنحن إذا دققنا في مدارس الفكر الإسلامى ، سنجد أن « مدرسة الأثر » ظهرت في الجزيرة العربية ، بينما ظهرت « مدرسة الرأى » في الكوفة وبلاد ماوراء النهر . ولم تكن تلك مجرد مصادفة، وإنما كان للواقع دوره الذى لا ينكر في ميلاد كل منهما ، بهذه البقعة أو تلك . فالنص نزل في الجزيرة العربية أصلا، لذلك كان الناس أشد التصاقا به من غيرهم . ثم إن المناخ الصحراوى الجاف السائد في الجزيرة العربية، إضافة إلى المجتمع المحدود الذى كانت الفيافي والقفار تفصله عن العالم الخارجى، هذه العوامل في مجموعها كان لها دورها في تشكيل رؤية فكرية وفقهية « نصية » إلى حد كبير، بدت أقرب إلى التشدد منها إلى السعة .

على العكس من ذلك، كان المجتمع الزراعى الذى ساد في بلاد العراق وماوراء النهر، فقد أورثته الخصوبة رؤية مغايرة ، ساهم في تشكيلها كونه مجتمعا حافلا بالتنوع العرقى والدينى، ومفتحا بطبيعته الجغرافية على الآخرين (الفرس والروم)، الأمر الذى هيا أجواء اتسمت بالرحابة والسعة ، في ظلها ترعرع الاجتهاد الذى هو عنوان مدرسة الرأى .

لسنا هنا في موضع مفاضلة، لأن المدرستين كان لهما دورهما المقدر في خدمة الرسالة . فأهل الأثر حافظوا على النصوص وأغنوا علومها، وأهل الرأى حفروا مجرى الاجتهاد والمواكبة .

لكن ما يهمنى في الموضوع هو رصد تأثير الواقع على مسار الفكر. وقد كانت المذاهب الإسلامية، خاصة تلك التي استقرت عند أهل السنة، تجسيدا لقانون « الاستجابة » الذي أشرنا إليه بدءا من الإمام أبى حنيفة - إمام أهل الرأى - (٨٠ - ١٥٠ هـ) وانتهاء بأحمد بن حنبل إمام أهل الحديث (١٦٤ - ٢٤١ هـ) . حيث كان دور كل منهما مطلوباً في زمانه، لكى ينهض بمسئولية انتظرتة . الأمر ذاته ينسحب على الإمام محمد بن عبد الوهاب الذى هو من امتدادات مدرسة الأثر، حيث كان ظهوره فى الجزيرة العربية إبان القرن الثانى عشر الهجرى، داعيا إلى التوحيد ومحاربا لمختلف البدع والمنكرات، رد فعل طبيعيا وضروريا على مناخ التحلل والتفعلت من الالتزام بالعقيدة الصحيحة، الذى ران على الجزيرة العربية آنذاك؛ الأمر الذى استوجب ظهور ربان للسفينة يضبط مسارها وينقذها من الغرق . . وهكذا .

القانون ذاته ينسحب على الحركات الإسلامية المعاصرة . وربما كان النموذج المصرى معبرا أصدق تعبير فى فعالية فكرة الاستجابة ، لذلك فإننا سنعتبره شاهدا ودليلا على ما نزرعنا فى هذا الصدد . تعالوا ندقق فى مسار العمل الإسلامى بمصر، بدءا بحركة الإخوان المسلمين، التى هى بمثابة الكيان « الأم » لمختلف الحركات الإسلامية التى شهدتها العالم فى القرن العشرين .

● لقد تأسست الحركة فى عام ١٩٢٨ م، وكان ظهورها متأثرا بظروف عدة ، فى مقدمتها ما يلى :

- إلغاء الخلافة الإسلامية فى تركيا العثمانية عام ١٩٢٤ م ، الذى استصحب حملة على الإسلام وشريعته شنها أتباع كمال أتاتورك آنذاك ، لتبرير خطوة الإلغاء وتسويغ تبنى فكرة « العلمانية » ، وترددت أصدا ذلك كله فى العالم العربى والإسلامى ، الذى استشعرت جماهيره فراغا من جراء إلغاء الخلافة، وغضبا إزاء الحملة على الإسلام وتعاليمه .

- الاحتلال البريطانى لمصر، الذى كان بمثابة جرح عميق للضمير المسلم (لاحظ هنا أن حركة الإخوان ولدت فى مدينة الإسمايلية ، التى كانت معقل الاحتلال البريطانى وقاعدته) .

- النشاط التبشيرى الذى مارسته الإرساليات الأوروبية بمصر فى ظل الاحتلال .

بطبيعة الحال ، لانستطيع أن نحصر كل العوامل التى أدت إلى ظهور حركة الإخوان ، لأننا - مثلا - لانستطيع أن نفصلها عن مسيرة الإحياء الدينى ، التى ظهرت بمصر والعالم العربى فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر، كرد فعل على حالة الانحطاط ثم الاحتلال التى أصبحت الأمة تعيش فى ظلها، بعد تدهور الأوضاع فى الإمبراطورية العثمانية . وهى المسيرة التى تقدمها جمال الدين الأفغانى، ومحمد عبده، ورشيد رضا . وكان الأستاذ الإمام حسن البنا مؤسس حركة الإخوان امتدادا لها .

لقد كانت حركة الإخوان محاولة لبلورة مشروع الإحياء الإسلامى ، الذى بدت الحاجة ملحة إليه بدرجة أكبر فى ظل الفراغ الذى نشأ عن إلغاء الخلافة ، حيث غابت المظلة الكبرى التى كانت تجمع شمل الأمة ، فكان طبيعيا أن تبرز مظلة أخرى تحاول أن تؤدى الوظيفة ذاتها ، ولو بصورة معنوية . ومن رحم هذه الحالة ، خرجت حركة الإخوان .

● خلال الفترة من العشرينيات إلى بداية الخمسينيات ظلت حركة الإخوان هى الوحيدة فى مصر والعالم العربى الداعية إلى مشروع إسلامى يستهدف تغير المجتمع . وإن لم يمنع ذلك من ظهور جماعات إسلامية أخرى عنيت بالأمر الثقافى (الشبان المسلمون) أو بتصحيح العقائد ومحاربة البدع (أنصار السنة المحمدية) .

ونظرا لأن جماعة الإخوان كانت لها شرعيتها الثانوية ، ولوجود حياة حزبية فى مصر سمحت بهامش من الممارسة الديمقراطية ، فإن أبواب الانتباء للجماعة ولغيرها من الأحزاب كانت مفتوحة على مصاريعها . وفى أجواء العلنية تلك ، لم يكن هناك ما يبرر الاتجاه إلى إنشاء جماعات إسلامية سرية لأن الراغبين فى العمل الإسلامى وجدوا فرصتهم فى جماعة الإخوان ، وفى غيرها من الجماعات الموازية .

* * *

● المشاكل بدأت بعد قيام ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ م ، التى ألغت الأحزاب السياسية واصطدمت لاحقا بجماعة الإخوان ، الأمر الذى أدى إلى ظهور عناصر جديدة فى الموقف هى :

- مصادرة الحياة السياسية فى مصر بشكل عام ، وغياب الديمقراطية عن البلاد .
- حظر العمل السياسى الإسلامى ، والتضييق على مختلف الجماعات الإسلامية ، الأمر الذى كان له تأثيره السلبى على « مؤسسة الأزهر » ذاتها ، التى تراجع دورها إلى حد كبير .
- التوسع فى الاعتقالات وممارسة التعذيب فى السجون ، وإعدام عدد من رموز حركة الإخوان .

هذه الإجراءات خلقت فراغا كبيرا فى الساحة السياسية المصرية . وفى الساحة الإسلامية بوجه أخص ، الأمر الذى شجع جماعات إسلامية أخرى غير سياسية إلى محاولة ملء ذلك الفراغ . وكانت تلك هى الثغرة التى دخلت منها جماعات من خارج مصر ، مثل جمعية التبليغ ذات الأصل الهندى ، كما دخل منها أيضا عديد من الأفكار ذات التوجه السلبى ، التى كان لها تأثيرها اللاحق فى المجتمع .

إضافة إلى ذلك ، فإن التعذيب الذى مورس داخل السجون والمعتقلات أحدث شرخا عميقا فى علاقة بعض شرائح الشباب الإسلامى بالسلطة والمجتمع ، جعلهم يميلون إلى رفض الاثنين ومناصبه السلطة العداء بكل الوسائل .

● فى تلك الأثناء حدثت تطورات عدة كان لها تأثيرها - واستجاباتها - فى مسار الحركة الإسلامية بمصر. أشير هنا بوجه خاص إلى ثلاثة عوامل جوهرية ، هى :

١ - هزيمة ١٩٦٧ ، التى زلزلت قواعد الأمة وأفقدتها الثقة فى كل ماهو قائم ، من رموز سياسية أو دعوات للإصلاح والتغيير ، الأمر الذى أحدث ردود أفعال مختلفة كان أبرزها اليأس من النهج الاشتراكي ، وفقدان الثقة فى المشروع القومى ، وارتفاع مؤشرات التدين واللجوء إلى الله لإنقاذ الأمة من مأزقها الكبير. (يذكر فى هذا الصدد أن نسبة المساجد ارتفعت بمعدل ٤٠٪ خلال سنوات قليلة بعد الهزيمة ، وأن عضوية الطرق الصوفية زادت بنسبة ١٠٠٪).

٢ - وفاة الرئيس جمال عبد الناصر فى سنة ١٩٧٠ ، التى كرست تراجع المشروع القومى . ثم تولى الرئيس السادات السلطة ، وبداية مرحلة « اللامشروع الوطنى » فى مصر الحديثة ، فقد شهد عهد الرئيس السادات محاولات لتفكيك آثار المرحلة الناصرية ، إضافة إلى تبنى سياسة الانفتاح الاقتصادى ، التى أحدثت انقلابا فى قيم المجتمع المصرى ، مما أحدث أصداء عديدة كان بينها إصابة قطاع عريض من الشباب بالحيرة والقلق .

٣ - إطلاق الرئيس السادات سراح الإخوان من السجون والمعتقلات فى سنة ١٩٧٢ ، وقد كان هؤلاء رصيذا أضيف إلى الحالة الإسلامية التى ظهرت بوادرها فى البلاد منذ بداية السبعينيات .

● هكذا ، فإنه فى حقبة السبعينيات بدت الساحة المصرية حافلة بالمشاعر المختلفة . مشاعر دينية متنامية تبحث لها عن مكان فى الخريطة السياسية . فراغ فى الساحة الإسلامية نتيجة لاستمرار حظر النشاط الإسلامى السياسى . فراغ فى المشروع الوطنى أحدث بلبلة واسعة بين العديد من الشباب . أصداء الانفتاح الاقتصادى التى وسعت من الفوارق بين الطبقات ، فخلخلت قيم المجتمع وأصابت نسيجه العام بالتهتك .

اجتمعت هذه العناصر ، فأشاعت حالة من الضياع والسخط تجلت فى أوساط الشباب بوجه أخص .

● لم تنتبه الإدارة السياسية إلى خطورة هذه الأوضاع ولا إلى تفاعلاتها فى المجتمع ، الأمر الذى أحدث ردود أفعال متعددة فى الساحة الإسلامية . فقد كانت تلك هى الأجواء التى ظهرت فيها جماعة التكفير والهجرة ، كرد على التعذيب الذى حدث فى السجون . وظهرت «الجماعة الإسلامية» التى حاولت أن تملأ الفراغ الناشئ عن غياب الإخوان وتغيب الأزهر. كما ظهرت جماعة الجهاد ، كتعبير عن اليأس من التغيير السلمى للمجتمع ، وترشيح العنف المسلح كبديل للتغيير.

باختصار، ترجم السخط والغضب، مع غياب قنوات شرعية للتعبير عنه، إلى جماعات سرية رافضة للمجتمع ومشبكة مع السلطة بدرجات متفاوتة. وهو الموقف الذى واجهته السلطة بالعنف، فوجهت إلى تلك الجماعات ضربات قوية متلاحقة. وكان مقتل الرئيس السادات فى عام ١٩٨١، من ثمار تلك المواجهة .

● فى نهاية السبعينيات، حدث متغير له دلالاته المهمة، فقد قامت الثورة الإسلامية فى إيران عام ١٩٧٩، الأمر الذى كان له صده المعنوى الكبير فى أنحاء العالم الإسلامى، خصوصا بين قطاعات الشباب المتمرد، الذين وجدوا فى ذلك النجاح الإيرانى نموذجا مشجعا على إمكانية التغيير بالقوة .

* * *

● فى بداية الثمانينيات كانت عناصر الموقف فى مصر كما يلى :

- ظلت الأبواب مغلقة أمام العمل السياسى الإسلامى، الأمر الذى كان يزود الجماعات السرية برصيد إضافى من الشباب الذين لا تتوافر لهم فرصة استيعابهم عبر القنوات الشرعية .

- استمر التعامل الأمنى مع الظاهرة الإسلامية، مما دفع بأعداد كبيرة منهم إلى السجون واجهوا خلالها ظروفًا صعبة وقاسية أشارت إليها منظمات حقوق الإنسان المصرية والعربية فى تقارير عدة، وكان لذلك أثره ورد فعله من جانب الشباب . وخلال الستين الأخيرتين بوجه أخص، ارتفعت مؤشرات العنف والعنف المضاد، بصورة يلحظها الجميع .

- تزامن ذلك مع الفراغ السياسى الذى حال دون بلورة مشروع وطنى تلتقى عليه مختلف التيارات السياسية، ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة نسبة العاطلين عن العمل، الذى وصل عددهم إلى ثلاثة ملايين شخص .

وهكذا، ففى حين كانت الآمال السياسية كبيرة فى الخمسينيات والستينيات (ممثلة فى المشروع القومى الناصرى)، وكانت الآمال الاقتصادية أكبر فى ظل سياسة الانفتاح التى برزت فى السبعينيات، فإن تراجع الآمال على الصعيدين السياسى والاقتصادى ابتداء من الثمانينيات أشاع حالة من اليأس، كان التطرف أحد تعبيراتها، ثم كان العنف والإرهاب ذروة لها .

هذه هى خلاصة الصورة التى حاولت أن أضعها بين يدي مجموعة النخبة اليابانية، تصورا منى أنها تشكل خلفية الأزمة التى نواجهها، وبخاصة خلفية الحركات الإسلامية التى هى زرع نبت فى أرض الواقع، فكان حلوا حيننا، وكان مرًا وشائكًا فى أحيان أخرى .

لا أعرف إن كان الكلام قد أقتنعهم أم لا، لأن الأدب اليابانى الجم يحب المشاعر الحقيقية، بحيث لا يتاح للمرء أن يعرف بالضبط ما إذا كان اليابانى الذى أمامه يؤيده أم يعارضه . إنه يستمع ويحترق الكلام، ثم يتسهم وينحنى لك، ثم ينصرف فى هدوء، تاركًا إياك تضرب أحساسًا فى أسداس !

لم يُولدوا متطرفين!

هل أصبحنا أمة من المتطرفين؟

في عدد ١٠/٤/١٩٩٤ من « المجلة » رد الأستاذ عبد الرحمن الراشد رئيس تحريرها على السؤال بالإيجاب، حيث استعرض في مقاله بعضاً من مظاهر التطرف في الفكر وفي السياسة والاقتصاد بالعالم العربي، ثم دعانا لأن « نعتزف بأن التطرف من سياتنا»، وذهب إلى « أننا صرنا اليوم أكثر المجتمعات في العالم تطرفاً»، وأننا « بلغنا من التعصب مبلغه... بدرجة لا يمكن أن تقارن بها موجات التعصب الأخرى ».

القضية التي أثارها غاية في الأهمية، باعتبارها تنصب على تقييم بعض جوانب الحاضر والمستقبل العربيين. ولأنها كذلك، فهي تحتاج إلى تحرير وتأصيل.

على صعيد التحرير أحسب أن الأستاذ الراشد ظلمنا مرتين . مرة لأنه أطلق الحكم واعتبرنا أكثر المجتمعات في العالم تطرفاً. وهذا تعميم غير دقيق. فالأحداث الدامية التي وقعت في رواندا وبورندي قبل أسابيع قليلة، وسقط من جرائها عشرة آلاف قتيل، تشهد أننا لسنا وحدنا في هذا الهم، وأن هناك من هم أكثر تطرفاً منا. والممارسات الصربية في البلقان شاهد آخر، حيث لانعرف نظاماً أو شعباً مارس بحق الآخرين ذلك القدر من التطرف، في العصر الحديث على الأقل.

ونحن هنا لاندفع التهمة، لكننا فقط ندعو إلى إعطائها حجمها الطبيعي بغير مبالغة، حيث التطرف موجود بيننا حقاً. غير أننا لسنا الأكثر تطرفاً بين شعوب الأرض، وإنما هناك من هو أولى منا بتلك الصدارة غير المشرفة.

ظلمنا الأستاذ الراشد مرة ثانية حين وصم الجميع بالتطرف، ولم يحدد لنا بالضبط من منا المقصود بالتهمة: هل هي الشعوب على إطلاقها، أم أنها الجماعات، أم الأنظمة والمؤسسات؟ وإذا صح أن التطرف سمة مشتركة بين الجميع، فهل من العدل أن يتساوى الجميع في المسؤولية، بحيث يوضع النظام المستبد مع الشعب المقهور في كفة واحدة؟ وهل يمكن أن يحاسب الضحية الذي امتلاً مرارة وكراهية بذات المعيار الذي يحاسب به الجلاذ؟

إنه لم يشأ أن يحدد من منا المتطرف، ولا من منا المسئول عن زراعة بذرة التطرف، ولا لماذا

نزلت بنا تلك النازلة في هذا الزمان دون غيره؟ وإنما وضعنا جميعا في قفص الاتهام، ثم أنهى مقاله ومضى!

والأمر كذلك، فعلى لا أبالغ إذا قلت إن المقال تضمن بين ثناياه محاولة لجلدنا من ناحية، وإغراقنا في بحر الشعور بالذنب من ناحية ثانية. ولو أنه كان أكثر تحديدا لكان أكثر تسديدا وتوفيقا.

القسوة التي اتسم بها خطاب الأستاذ الراشد ازداد عيارها حين أشار إلى الإسلاميين الذين وصفهم بالمتدينين. فحين أشار إلى المتطرفين بينهم، لم يضرب لنا مثلا إلا بالذين كانوا يتعاطون المخدرات وانقلبوا إلى التشدد بعد شفاثهم وانتقلهم إلى صف التدين. ولا أعرف كم نسبة هؤلاء، ولماذا خطر بباله ذلك النموذج الغريب حتى أشار إليه دون غيره. لكنني أحسب أن المشكلة ليست في متعاطى المخدرات، ونسبتهم لا تذكر، فضلا عن أنهم قد يكونون معذورين إذا تطرفوا لأسباب نفسية وعقلية. لكن المشكلة في شرائح الناس العاديين الذين ينجحون إلى التطرف، ويستعذبون التشدد والتضييق على الخلق.

إنني أثق تماما في توافر حسن النية ونبيل القصد لدى الأستاذ الراشد، وأتصور أنه ذهب مذهبه ذلك لكي يبرز القضية الهامة التي أراد استلفات الأنظار إليها، والتي أصبحت تمثل أحد الأمراض الخطيرة التي تعاني منها مجتمعاتنا العربية. ولأنني أشاركه هم ذاته، فلا أريد أن تشغلنا الملاحظات الجانبية عن محاولة التمعن والتفكير في جوهر الموضوع، ومن ثم أنتقل إلى الشق المتعلق بالتأصيل والتحليل.

فالأمة التي تعاني الآن من التطرف هي ذاتها التي هيئت في الأساس لكي تكون « الأمة الوسط ». والوصف وارد في نص القرآن الكريم: ﴿ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ﴾ (البقرة: ١٤٣). وفهم أن المقصود بالمعنى هو أن الله سبحانه وتعالى أراد لهذه الأمة أن تكون نموذجا للعدل والاعتدال، لكي تشهد في الدنيا والآخرة على كل انحراف عن خط الوسط المستقيم، الذي لا يميل يمينا أو شمالا.

فضلا عن الموقف الوسطى الثابت في مجمل التعاليم التي تحفظ للأمة توازنها وعدم جنوحها، فالنصوص واضحة أيضا في النهي عن التطرف، الذي يعبر عنه الخطاب القرآني والأحاديث النبوية بألفاظ أخرى، مثل « الغلو » و« التنطع » و« التشدد ». فالقرآن يصرح: ﴿ لا تغلوا في دينكم ﴾ [النساء: ١٧١]. وفي الأحاديث النبوية: إياكم والغلو في الدين - هلك المنتطعون - لا تشددوا على أنفسكم.

هكذا فإن ثقافة الأمة ومرجعيتها الفكرية تتبنى الموقف الوسطى وتحث الناس على الالتزام به، وتحذروهم من عواقب الحيدة عنه إلى التطرف والغلو. ومع ذلك، فإن واقع الحال يعبر

عن صورة مغايرة، ومناقضة تماما للأمل المعقود على الأمة، منذ أصبحت تعاني من التطرف بدرجات مشهودة متفاوتة .

* * *

من حقنا وواجبنا أن نسأل : لماذا؟

نقول ابتداء إنه ليس بالتعاليم وحدها ينصلح أمر الناس ، وإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن . وغنى عن البيان أن التعاليم لم تنزل لكى يحفظها البعض ويرددوها أو يتجملوا بها ويتباركوا . وإنما لها وظيفة اجتماعية واجبة الأداء . ومن ثم ، فإنها تصبح عاطلة عن العمل أو محدودة الفاعلية إذا لم يرب عليها الناس ، ولم تتجسد قيمها على أرض الواقع .

فأنت تستطيع أن تسوق للناس عشرات النصوص التى تحث على المحبة والتسامح واحترام المخالفين فى رأى ، لكن هذا الكلام يصبح بلا جدوى ومن قبيل النفع فى قرينة مقطوعة ، إذا كان الواقع هو الجلال وظل أولئك الناس يعانون من الكبت والقهر، ولم يعرفوا فى حياتهم سوى نموذج نفى الآخر واغتياله .

ليس بوسع أحد مهما بلغ من التجنى أو الظلم أن يدعى بأن هذه الأمة كانت دائما كذلك ، وإنما القدر المتيقن أن التطرف طارئ على مسيرتها وجديد على حياتها . وقد أحسن الأستاذ الراشد حين أشار إلى وجود أسباب عدة أدت إلى تحول التطرف إلى ظاهرة فى مجتمعاتنا ، وألمح إلى أن هذه الأسباب قد تكون سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية . ولئن أشار إلى هذه المصادر على سبيل الظن ، فإننا ندعى أن الظن ينبغى أن يرتفع إلى درجة اليقين . حيث لم يولد الناس متطرفين قطعاً ، وإنما تكالبت ظروف جعلتهم كذلك .

أشير فى هذا الصدد بأصابعى العشرة - إلى مسئولية السلطة عن السلوك العام للمجتمع ، زاعماً بأن السلطة هى التى تربي الناس فى مجال الأخلاق الاجتماعية والعامية . وعندى على ذلك شواهد عدة ، فقد ذكرت تَوّاً المقولة التى ترجح نسبتها إلى خليفة المسلمين عثمان بن عفان ، والتى ذكر فيها «إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» . وللإمام على بن أبى طالب مقولة فى ذات الاتجاه تقرر: أن الناس بأمرائهم أشبه منهم بأبائهم - فى التمثل والتلقى والتقليد .

ومما كتبه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فى وصاياه : إن الرعية مؤدية إلى الإمام ما أدى الإمام إلى الله ، فإذا رتع الإمام (أسرف وتنعم) - رتعوا!

وفى تاريخ الطبرى أنه لما حمل الجند إلى عمر بن الخطاب سيف كسرى وجواهره ، بعد هزيمته أمام جيش المسلمين ، فإن أمير المؤمنين قال : إن قوما أدوا هذا لدور أمانة . فعقب على بن أبى طالب موجهها كلامه إلى عمر قائلاً : إنك عفتت فعفت الرعية .

ومما ذكره ابن الأثير فى موسوعة «الكامل» فى التاريخ : كان الوليد بن عبد الملك (الخليفة

الأمرى) صاحب بناء واتخاذ المصانع والضياح، فكان الناس يلتقون في زمانه، فيسأل بعضهم بعضا عن البناء. وكان سليمان بن عبد الملك صاحب طعام ونكاح، فكان الناس يسأل بعضهم بعضا عن النكاح والطعام. وكان عمر بن عبد العزيز صاحب عبادة، فكان الناس يسأل بعضهم بعضا عن الخبر: ماوردك الليلة؟ وكم تحفظ من القرآن؟ وكم تصوم في الشهر؟ ويروى عن فقيه مصر الأشهر، الليث بن سعد، أنه لما دخل على هارون الرشيد، سأله: ياليت ماصلاح بلدكم؟. . فكان رده: يا أمير المؤمنين صلاح بلدنا إجراء النيل (جريانه) وصلاح أميرها. ومن رأس العين يأتي الكدر. فإذا صفا رأس العين صفت العين!

الفكرة التي نحن بصدها، صاغها الفيلسوف الفرنسي هليفتيوس في القرن الثاني عشر، عندما قال: إن التفاعل بين المجتمع والسلطة ذو اتجاه واحد، فالشعب لا يؤثر في طبيعة السلطة، وإنما تؤثر السلطة في خصائص الشعب وأخلاقه. واستنتج من ذلك أن السلطة مسئولة عن مساوئ الشعب، كما أنها مسئولة عن محاسنه.

قرأت هذا الكلام في مؤلف صادر في بيروت عام ١٩٧٤، بعنوان « في السياسة الإسلامية»، للأستاذ هادي العلوي. وأعجبنى تعليقه عليه الذي قال فيه إنه بناء على ذلك، « فإن السلطة التي تقوم على الابتزاز ويتمتع أقطابها بامتيازات استثنائية، لا بد وأن تخلف جهازا مرتشيا. والسلطة التي تتعامل مع الشعب بطريقة فاشية، فإن جهازها لا بد وأن يكون فاشيا، سواء بتشكيلاته، أو بالنزعة التي تسيطر على أفرادها. ولعل أضيف إلى ذلك أن السياسة الفاشية تعطى أيضا للشعب دروسا يومية في الطغيان والقسوة.

إذا عدنا إلى قضيتنا، فسنجد أن التطرف في بلادنا خرج من رحم الظلم بشقيه السياسي والاجتماعي. وهذه حقيقة ينبغي أن ننتبه إليها جيدا، حتى نعرف من أين هبت علينا تلك الرياح البائسة. والذين عايشوا تجارب الخمسينيات والستينيات يعرفون جيدا كيف نشأت جذور التطرف، الذي بدأ سلطويا وحكوميا، ومن ثم نثرت بذوره في تربة الواقع، وأنبتت لنا المر والعلقم الذي نتجرع الآن كئوسه يوما بعد يوم.

وإن شئنا مزيدا من الصراحة، فإننا نقول إن شعوبنا لم ترب على الاعتدال. شعوبنا لم تشارك في صياغة حاضرها أو مستقبلها، ولم تدع إلى حوار جاد من أى نوع، وتلقن دروسا مستمرة في إقصاء الآخر ونفيه. ولا أعرف لماذا تلام إذا استسلمت للتعصب، وضاعت صدورها بالحوار، واستشعرت ارتياجا وتوجسا في الآخر. هل تعلمت سلوكا آخر أفضل وأعرضت عنه؟!!

إن الذي قام بتهشيم نسيج المجتمع المسلم ليس المتطرفين، ولكنه الجموح السياسى الذى دأب على تصفية خلايا ذلك المجتمع واحدة تلو الأخرى ليحكم قبضته، ويهارس احتكار السلطة بلا منافس أو معارض.

والأمر كذلك ، فإننى أختلف مع الأستاذ الراشد فى أن التطرف هو مشكلة الأمة ، مدعياً بأن غياب الديمقراطية هو المشكلة الحقيقية ، وهو بيت الداء . وحين نحل هذه المشكلة سيضيع الخناق تدريجياً من حول التطرف . دليل ذلك أن المجتمعات التى تعانى من التطرف بشكل حاد ، هى تلك التى تعيش أزمة الديمقراطية ، والعكس صحيح .

لقد تأثرنا جميعاً بضغط وإلحاح الإعلام فى العالم العربى الذى هو تحت السيطرة الرسمية كما هو معلوم - حتى أصبحت كلمة التطرف بمثابة سهم يشير إلى قطاع أو آخر فى المجتمع ، ويسقط من الاعتبار تماماً تطرف بعض الأنظمة والمؤسسات السياسية ، التى صدرت الداء إلى المجتمع ولقنته دروسه وفنونه .

لا أريد أن أبرئ المتطرفين ، لكننى أدعو فقط إلى فهم موقفهم على نحو صحيح ، واعتبارهم ضحايا الظلم السياسى والاجتماعى . وبطبيعة الحال ، فإن كونهم كذلك لا يبرر أى تصرفات طائشة أو انتهاكات للقانون تصدر عنهم . ففهم الموقف شىء ، ومسئولية كل طرف عن أفعاله شىء آخر .

لقد جنى الظلم على الأمة الوسط ، وشوهها حتى أصبحت أقرب إلى الأمة الغلط ، وتصحيح الموقف لا يكون فقط بإدانة الغلط ومحامته ، وإنما يكون بتقصى جذوره وتتبع مصادره ومطانه .

إن أمتنا لن تخرج من نفق التطرف المظلم إلا إذا رفرت عليها رايات الديمقراطية وأضاءت حياة الناس بعقولهم وقلوبهم .

الجهاد المفترى عليه

الذي يدافع عن « الجهاد » في هذا الزمن يسبح ضد التيار ويخوض في حقل للألغام ، وربما عرض نفسه للشك والانتهاك ، لكنى قررت أن أغامر بالمحاولة ، راجيا أن تستطيعوا معي صبرا ! سأحكي أولا السبب الذي دعانى إلى طرق ذلك الموضوع الشائك ، الذى أصبح محاطا بقدر كبير من الحساسيات والتعقيدات ، فقد قرأت مقالا لرجل محترم ، نشرته صحيفة محترمة عنوانه : ماذا وراء الأنباء عن العرب « المحاربين » في طاجكستان؟ (الحياة اللندنية - ١٠/١٩٩٤) وفيه تحدث الكاتب ، وهو فيكتور بوسافاليوك مسئول الشرق الأوسط بالخارجية الروسية ومبعوث الرئيس يلتسن لشئون التسوية بالمنطقة ، عن أنباء نشرتها الصحف الروسية بشأن مشاركة بعض العرب في القتال إلى جانب المعارضة « المتشددة » في طاجكستان . وقد أبدى الرجل امتعاضه من تلك الأخبار ، وتساءل مستنكرا : ما الذى يبحثون عنه (يقصد المجاهدين العرب) في طاجكستان البعيدة؟ وفيما أبدى أسفه ، لأن هؤلاء « المتعصبين » يوجهون نيرانهم ، ليس إلى الجنود الطاجكيين فحسب ، وإنما أيضا إلى رجال الحدود الروس الموجودين هناك ، فإنه حذر من أن أولئك العرب سيكونون في المستقبل « مثيرين للاضطرابات وزارعين للخوف والإرهاب في أقطارهم ، ومقوضين لدعائم الأمن والاستقرار » . في هذا السياق ، فإنه استشهد بقصة « الأفغان » ، وماترده بعض الأبواق الإعلامية عن أنشطتهم « التخريبية » في عدد من البلدان العربية . وأشار مجددا إلى أن هؤلاء المقاتلين « الذين يحاولون التستر على أعمالهم الأثيمة بشعارات دينية ، يمكنهم أن يثيروا البلبلة ويقوضوا الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التوتر في الشرق الأوسط » .

وفي ختام مقاله ناشد المسئول الروسى « القوى المعتدلة » في العالم الإسلامى ، على الصعيدين الرسمى والشعبى أن تتصدى « لظاهرة خطيرة تتمثل في مقاتلين يزعمون الموت والعنف في أوطانهم وفي بلدان أخرى » .

استفزنى المقال ، لكنى قبل أن أعرض لرأى فيه ، أقرر بأننى لا أعرف أن هناك مجاهدين في طاجكستان ، وأتصور أن هؤلاء إن وجدوا لن يكونوا سوى أعداد محدودة للغاية ، ربما من بقايا مرحلة الجهاد الأفغانى . بالتالى ، فحجم المسألة هو أدنى بكثير من أن يشكل « ظاهرة » ،

وأشك كثيرا في أنها يمكن أن تكون خطيرة . ولكن صاحبنا أثر أن يهول من المسألة جاعلا من «الحبة قبة» .

أما ما استفزني في المقال ، فهو أمران :

● الأول أنه صادر عن مسئول في الحكومة الروسية التي أحسب أن بيتها من زجاج ، على الأقل في مسألة التدخل في شئون الآخرين . ففي الوقت الذي يستهجن فيه الرجل مشاركة نفر من المجاهدين العرب مع إخوانهم في طاجكستان ضد الحكم الشيوعي المغتصب للسلطة هناك ، نجد أنف روسيا مازال مدسوسا في مختلف دول آسيا الوسطى والقوقاز ودول البلطيق ، ورغم أنها أصبحت دولا مستقلة ، لكن روسيا ترفض تلك السيادة وتمنع تركانستان مثلا من تصدير الغاز إلى أوروبا ، وتدبر انقلابا في أذربيجان لأن حكومتها وقعت عقودا دون علم موسكو مع بعض المستثمرين الغربيين ، وتتآمر مع المعارضة في الشيشان . أكثر من ذلك فإن القوات الروسية هي التي أعادت الحكومة الشيوعية الراهنة في طاجكستان ، وساندتها في مواجهة التحالف الوطني والإسلامي .

وفيا يستنكر وجود قلة من العرب الذين يجارون إلى جانب الإسلاميين والوطنيين في طاجكستان ، فإنه يغض الطرف عن المرتزة الروس الذين يجارون في صفوف صرب البوسنة . والكل يعرف ماذا ارتكب صرب البوسنة من جرائم وفظائع . وإذ سأل ماالذي يبحث عنه أولئك العرب في طاجكستان البعيدة - فمن حقنا أيضا أن نسأل : وماذا يفعل أولئك الروس في البوسنة؟ - وإذا وجد أن للروس الأثوذوكس حقا في مساندة إخوانهم الصرب الأثوذوكس ، فلماذا يستكثر على نفر من المسلمين أن يهبوا بدورهم لمساندة إخوانهم المسلمين في طاجكستان؟ هل لأن الأولين « مرتزقة » « شرفاء » ، بينما الآخرون « مجاهدون » متهمون وموصومون؟!

● اما السبب الثاني ، فهو أن صاحبنا أراد أن يصطاد في المياه « العكرة » ، فقدم في ثانيا مقاله بلاغا كيديا إلى الأجهزة الأمنية في العالم العربي ، أخطرها فيه أن أولئك المجاهدين سيعودون مخربين وإرهابيين يثيرون الاضطرابات ويزرعون الموت . من ثم ، فعليها أن تتحوط وتتخذ « مايلزم » لقمع هؤلاء وملاحقتهم قبل فوات الأوان .

حين وقفت أمام هذا السبب الثاني تداعت أسئلة عدة وجدهتها بحاجة إلى مناقشة هادئة ، خالية من الانفعال والتحيز . ذلك أن أحدا لا يستطيع أن ينكر الآن أن كلمة « الجهاد » أصبحت مصطلحا سيئ السمعة ، ارتبط في الأذهان بالإرهاب والترويع وبغير ذلك من مفردات قاموس الهدم والتخريب . وهو أمر لا بد أن يثير دهشة المسلم وحزنه في الوقت ذاته . مصدر الدهشة أن ذلك المصطلح الذي شوّهت سمعته هو في ثقافتنا « ذروة سنام

الإسلام»، وهو « أفضل الأعمال » وأجلها . والمجاهدون الحقيقيون لهم مائة درجة في الجنة ، وهم عند الله في أعلى الدرجات وأسماها . ولايكاد المرء يصدق أن هؤلاء المكرمين في الآخرة ، هم أنفسهم أولئك الملاحقون والمتهمون في الدنيا .

أما مصدر الحزن ، فهو أننا في هذه المرحلة بالذات أحوج مانكون إلى روح الجهاد ومعانيه الجليلة . فالتحديات تتعاضم من كل صوب ، وخرائط العالم الجديد تطوق المسلمين حيناً وتحاول تشكيلهم على هيئة جديدة (شرق أوسطية مثلاً) في حين آخر . ولايلوح في الأفق أن المسلمين يمكن أن يكون لهم مكان أو مكانة ، أو يمكن أن تسترد لهم حقوق أو تصان لهم كرامة ، ما لم يتمثلوا روح الجهاد ويردوا له اعتباره . والجهاد الذى أعنيه هو الذى وصفه ابن عباس بأنه « استفراغ الطاقة ، وألا يخاف المرء في الله لومة لائم » . وهو الذى يكون « بالقلب والجنان ، والدعوة والبيان ، والسيف والسنان » ، كما ذكر الإمام ابن القيم .

هل يمكن أن يكون الواحد مجاهدا دون أن يصنف متطرفا وإرهابيا؟

إذا ماحاول المرء الإجابة عن السؤال ، فإنه لايستطيع أن يتجاهل أمرين : أولهما : أن هناك فئة من الناس أساءت إلى قيمة الجهاد لاريب . فرموز الجهاد الأفغانى أصبحوا للأسف الشديد أتعس تعبير عنه . وبعض الذين حاربوا في صفوف الأفغان انخرطوا في بعض الأعمال التخريبية والإرهابية في بلدانهم . فعمقوا الصورة السلبية وأسهموا في تنفير الناس من الجهاد ومعانيه . مع ذلك ، فإن الإنصاف يقتضينا أن نقرر بأن هناك آخرين تنزهوا عن التورط في أى من تلك الأعمال الإرهابية ، واحتسبوا جهدهم وجهادهم في سبيل الله . فمنهم من ضحى بحياته ، فانضم إلى قافلة الشهداء الأبرار ، ومنهم من أصيب بقبضت إصابته وسام بطولة على صدره ، ومنهم من كتبت له النجاة فواصل حياته راضيا مرضيا . وهؤلاء وأولئك يستحقون منا كل تجميل واحترام .

الأمر الثانى : أن هناك أطرافا حريصة على استمرار دمغ الجهاد والربط بينه وبين الإرهاب ، لتجريد المسلمين من أهم مقومات الصمود والتصدى . ذلك أن لحظة غياب قيمة الجهاد أو إجهاضها ، هى قطعا لحظة انكسار المسلمين ونجاح محاولات تركيعهم وإحكام هزيمتهم . ولسنا نشك في أن تلك الأطراف تلقفت بحفاوة بالغة أخبار صراع المجاهدين الأفغان وماتردد عن مشاركة ممن سموموا بالأفغان العرب في بعض العمليات الإرهابية ، ووظفت ذلك كله لصالح الهدف الذى تسعى إليه .

مع ذلك ، فمن المهم أن نذكر بأن جميع القيم النبيلة التى عرفها الإنسان تعرضت للتجريح والانتهاك على مدار التاريخ . ويتعذر علينا حصر الجرائم التى ارتكبت باسم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ، في العديد من دول العالم . ولعل ممارسات الثورة الفرنسية

نموذج يمكن الاستشهاد به في هذا الصدد، إذ باسم الحرية والإحياء والمساواة سفكت الدماء الغزيرة ونصبت المشائق وروعت الخلق. وباسم تمدنين شعوب إفريقية وإلحاقهم بركب الحضارة، تم استعمار دول القارة ونهب ثرواتها. ولماذا نذهب بعيدا، فها نحن أولاء نرى الولايات المتحدة وقد احتلت جزيرة هايتى باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان .

في ظل تلك الانتهاكات ظلت القيمة مثلا أعلى معلقا فوق الرؤوس، بينما حوكت الممارسات وأدينات انحرفاتها، فلم ينفر أحد من الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، لأن دعواتها أساءوا إليها وشوهوا صورتها. وإنما بقي موقف الجميع حاسما في رفض كل الممارسات التي كانت بمثابة انتهاك لتلك القيم وعدوان عليها .

لماذا لاتعامل مع الجهاد بنفس المنطق؟ لماذا لا يظل دفاعنا عن قيمة الجهاد مستمرا، وتمسكنا بروحه ومعانيه قائما، وفي الوقت ذاته يدان ويحاسب كل من ينحرف بالقيمة ويسىء استخدامها؟

إننا هنا لاندافع عن منطق فحسب، وإنما ندافع أيضا عن قيمة أساسية وجميلة من قيم الدين، إذا ماردها اعتبارها ووضعها في مكانها الصحيح، فإنه سيكون للمسلمين شأن آخر يقينا .

غير أن الشواهد التي تطالعنا تدل على أن الجهاد مستثنى من المنطق، وأن هناك من يسعى لنقله - أو نفيه - من قائمة « أفضل الأعمال »، لإدراجه ضمن القوائم السوداء بحسبانه « أخطر الأعمال ». ولأمفر من الاعتراف بأن ذلك المسعى حقق بعض النجاح ، على الأقل حين حول كلمة « الجهاد » إلى مصطلح سئ السمعة، يرشح المنتسب إليه لاحتلال موقع متميز أمام محاكم أمن الدولة !

إن هناك من يريد منا أن نسقط مصطلح الجهاد من قاموس خطابنا، وأن نبذل القيمة فنخرجها من حياتنا بحسبانها مصدرا للشور والمتاعب . وأزعم أن الذين يتبنون أمثال تلك الدعوات لا يريدون أن يخلصوا الأمة من زمرة من المتطرفين والإرهابيين كما يدعون ، وإنما سعيهم الحقيقي موجه ضد الأمة بأسرها، من حيث إنهم يعملون على تجريدتها من روح النضال ومن أهم مصادر القوة والعافية فيها .

إن تجريم الجهاد كقيمة وإحاطته بمختلف ظلال الشك والالتهام هو انتحار طوعى لا يقدم عليه أصحاب العقول الرشيدة، لكننا نقف بكل قوة مع تجريم كل إساءة لاستخدام القيمة . وكل انحراف يوظف الالفة النبيلة في غير مقاصدها الأساسية . لذلك ، فإننا نذهب إلى أن مسعانا لا ينبغي أن يتجه إلى محاصرة روح الجهاد وقمعها، أو إلى إحباط المجاهدين والتخريف منهم، وإنما التحدى الحقيقي الذى نواجهه هو كيف نضع القيمة في مسارها الصحيح، وكيف نستثمر الطاقة العظيمة التى توفرها لصالح الدفاع عن كرامة الأمة وعزتها، وحلمها في التقدم والنهضة .

مِصْرُ وَالْجَزَائِرُ: هُنَاكَ فَرْقٌ

هل صحيح أن مصر مهددة بالدخول في الحالة الجزائرية ؟

أجبت عن السؤال عشرات المرات خلال الأسبوعين الماضيين، في نيويورك والقاهرة ، وكانت خلاصة الذى قلته أن ثمة فروقا جوهرية بين البلدين والحاصل فيهما ، وأن ماتشهنده الجزائر ينبغى أن يشعرنا بالقلق على الجزائر وحدها، بينما يدعوننا فى مصر إلى مجرد الاعتبار والتدبير.

كانت المناسبة هى صدور بيان قبل حين باسم « الجماعة الإسلامية » فى مصر يهدد السياح والمستثمرين وغيرهم من الأجانب ، شبيه بالإنذار الذى وجه إلى ذات الشريحة فى الجزائر ، بعدما وصل الصراع هناك إلى مشارف الفوضى ، التى أدت إلى تسلم الجيش للحكم بصورة مباشرة كما هو معلوم . والذين يتابعون نشرات الأخبار الأجنبية، ربما لاحظوا أنها أولت بيان «الجماعة» المصرية اهتماما مبالغا فيه ، تأثرا فيما يبدو بأجواء الحالة الجزائرية . غير أن ذلك التأثر لم يكن مقصورا على الأجانب وحدهم، وإنما له صداه أيضا بين نفر من المثقفين المصريين والعرب ، الذين مابرحوا يلوحون فى مناقشات وكتابات عدة، «بالفزاعة» الجزائرية ، وعودة البلاد إلى حكم العسكر، ويحذرون من «التورط» فى النهج الديمقراطى حتى لا تتكرر « الكارثة» فى بلدان أخرى .

لاينكر أحد أن هناك متشابهات فى الحالتين المصرية والجزائرية تتمثل فيما يلى :

- ففى البلدين اشتباك مع بعض الفصائل الإسلامية ، تردى بمضى الوقت حتى وصل إلى حد استخدام العنف المسلح ، الذى أسال الدماء فى كل منهما، بدرجات متفاوتة .

- كان للاشتباك أثره على المصالح الاقتصادية فى البلدين ، حيث أضر بقطاع السياحة والطيران فى مصر، بينما أوصل الجزائر إلى حدود الشلل الاقتصادى .

- اعتبر الحل الأمنى هو المدخل الرئيسى للتعامل مع المشكلة فى البلدين، الأمر الذى استدعى إصدار قانون للإرهاب هنا وهناك، وأدى إلى محاكمة المتهمين أمام المحاكم العسكرية .

- دخل مثقفو البلدين في دائرة الاستقطاب ، حيث احتشد العلمانيون في معسكر واحد ، بينما اصطف الإسلاميون في المعسكر المقابل ، الأمر الذي أدى إلى انقسام « النخبة » وانشغالها بالقتال فيما بينها .

* * *

في مقابل تلك المتشابهات ، هناك اختلافات عديدة بين البلدين ، سواء على المستوى الاجتماعي العام ، أو على مستوى المواجهة الراهنة . سنبدأ بالشق الأول :

● فالطبيعة الجزائرية تختلف عنها في مصر . فالأول مجتمع صحراوي يتسم بالحدة والان دفاع إلى حد كبير ، حتى ليبدو « التطرف » قاعدة فيه . بينما الوضع معاكس في مصر ، حيث المجتمع زراعي ، والطبع أكثر ميلا للاعتدال ، ويظل التطرف استثناء عليه .

جاءني باحث جزائري شاب ليطلعني على مخطوطة كتاب له عن قصة جبهة الإنقاذ والتطورات التي أعقبت إلغاء نتائج الانتخابات النيابية هناك . وماكدت أقرأ « المقدمة » حتى وجدتها حافلة بالعبارات القاسية والجارحة ، وباللاتهامات التي تدين مختلف القوى السياسية في البلاد . وعندما دعوته إلى إعادة كتابة المقدمة بلغة أكثر رصانة وهدوءا ، كان رده : إذا استخدمت ذلك الأسلوب الذي تنصحني به ، فلن يقرأ الكتاب أحد ، لأن الناس « تريد الكلام الحار » !

وحين قدر لي أن ألقى محاضرة على دورة عربية للقيادات العليا بين الموظفين ، عرجت على الجزائر مشيرا إلى التطورات الحاصلة فيها . وقد اعترض على كلامي أحد الضباط الجزائريين من الحضور ، وكان برتبة مقدم - فقلت إن هذه معلومات نشرت على لسان رئيس منظمة حقوق الإنسان في الجزائر ، وهو جهة اختصاص في الموضوع . فكان رده الفوري أن ذلك الرجل « خائن » ، وكلامه مطعون فيه !

● من ناحية أخرى ، فالتركيبة العرقية التي هي أساس التجانس الاجتماعي ، مختلفة أيضا بين البلدين . ففي حين لا توجد مشكلة عرقية في مصر ، فإن الشروخ بين العرب والبربر الذين يمثلون حوالي ٣٠٪ من سكان البلاد البالغ عددهم ٢٦ مليونا (البعض يرفع النسبة إلى ٤٠٪) ، تلك الشروخ بدأت تظهر بوضوح خلال السنوات الأخيرة ، حيث أصبح للبربر أحزابهم وتعاليت بينهم النعرة القومية بصورة ملحوظة . ولم تحف فرنسا منذ وقت مبكر حرصها على كسب ورقة البربر واستخدامها عند اللزوم . وحين شاع في الجزائر مصطلح « حزب فرنسا » ، فإن الأحزاب البربرية كانت في طليعة الواقفين في ذلك المربع ، الأمر الذي وفر للضغوط الخارجية دورا مؤثرا في الساحة الجزائرية . وهو اعتبار غير وارد بالنسبة لمصر .

● أيضا فإن رصيد التجربة السياسية مختلف تماما في الجزائر عنه في مصر . فقد انتقلت

الجزائر من صراع مع الاحتلال امتد ١٣٠ عاما ، إلى سلطة - أو تسلط - الحزب الواحد بعد الاستقلال مباشرة في بداية الستينيات ، وقد احتكر الحزب السلطة حتى آخر الثمانينيات وبداية التسعينيات ، وفجأة انفتح باب التعددية السياسية على مصراعيه ، فنشأ في البلاد ٥٣ حزبا دفعة واحدة ، الأمر الذي بدا تعبيرا على الصوت عن ظمأ المجتمع الشديد للتعبير عن نفسه بعد عهود القهر والكمب .

الأمر مختلف في مصر ، التي عاشت في ظل التجربة الحزبية قبل ثورة ٥٢ ، ثم عرفت « المناير » في السبعينيات وتطورت إلى الأحزاب فيما بعد ، التي وصلت إلى ١٣ حزبا الآن . ومن الفروق واجبة الاعتبار هنا ، أن الجزائر سمحت بتشكيل أحزاب إسلامية ، بينما حالت الأوضاع السياسية دون التصريح بذلك في مصر .

● ثم إن دور السلطة المركزية في مصر أعمق وأكثر ثباتا عنه في الجزائر . ذلك وثيق الصلة بالوضع الجغرافي (تمركز المصريين في الشريط الضيق على جانبي النيل) ، فضلا عن نظام الري المعتمد على فيضان النيل الذي تتولى السلطة في ظله توزيع المياه على الجميع ، وهو الحاصل منذ عهد الفراعنة . لذلك اعتبروا الفرعون « واهبا للحياة والموت » . تكمن أمثال تلك الأسباب وراء رسوخ السلطة وتمكنها منذ الأزل في مصر . الأمر الذي يجعل من زعزعة الاستقرار فيها أمرا بعيد الاحتمال ، بعكس الجزائر المترامية الأطراف (مساحتها أكثر من ضعف مساحة مصر ، ويسكنها أقل من نصف عدد المصريين) . حيث تنتشر فيها الأعراس والسلاسل الجبلية الشاهقة ، الأمر الذي يضعف بصورة نسبية من قبضة السلطة المركزية ، ويسمح بالحديث عن « متمردين معتمدين بالجبال » ، ويحتمل كلاما عن « مناطق محررة » تخضع لغير سلطات الحكومة ، وقد تناقلت الصحف الفرنسية أنباء تلك المناطق في الآونة الأخيرة .

● من الفروق المهمة الأخرى ، أن الجيش منذ الاستقلال هو مصدر الشرعية والسند الأساسي للسلطة في الجزائر ، منذ الاستقلال وحتى هذه اللحظة . ولم تكن جبهة التحرير سوى واجهته السياسية . فمنه جاء بومدين ، وبه انقلب على بن بيلا . وهو الذي عين الرئيس الشاذلي بن جديد ، وهو الذي نجاه . والجيش هو الذي أتى بالرئيس بوضياف وعين بعده الرئيس على كافي . وهو الذي قمع انتفاضة الشعب في سنة ٨٨ ، وهو الذي نزل إلى الشوارع حين أريد إيقاف العملية الانتخابية في نهاية عام ٨٩ .

والأمر كذلك ، فإن تولى وزير الدفاع السابق اللواء الأمين زروال مقاليد الحكم ، لم يكن تحولاً مفاجئاً ولا انقلاباً بأي معيار ، ولكنه كان استمراراً للنهج السائد منذ أكثر من ربع قرن في الجزائر . وكل الذي حدث أن الجيش لم يجد غضاضة في أن يحكم بنفسه دون واجهة أو وكيل ، بعدما ضاقت البدائل السياسية المتاحة .

هذا الحاصل في الجزائر لانظير له في مصر، حيث لا يعد الجيش طرفا في اللعبة السياسية من أى باب، وإنما يؤدي دوره الوطني بحسابه مؤسسة عسكرية أولا وأخيرا.

● لا يخفى على المراقب حين يزور الجزائر فرق آخر بينها وبين مصر، يتمثل في طبيعة العلاقة بين السلطة والمجتمع. فالجماهير الجزائرية معبأة ضد السلطة بصورة مستلغمة للنظر، حيث يستشعر الناس أنهم حين خرجوا من قهر الأجانب، فإنهم خضعوا لقهر السلطة الوطنية، التي لم تقدم لهم إنجازا ذا بال، وإنما أفرزت شرائح واسعة من المستفيدين الذين ورثوا ميزات المستوطنين الفرنسيين، واستثمروا رصيدهم «النضالي» للإثراء المشروع وغير المشروع.

ويعلم الجميع أن نسبة من الأصوات التي اكتسحت بها جبهة الإنقاذ الانتخبات النيابية حصلتها من قطاعات لم تكن مؤيدة لها في الأساس، ولكنها كانت رافضة للسلطة القائمة. ومن ثم، فإن تصويتها كان ضد الحكم القائم، بأكثر مما كان مع الجبهة ذاتها. وقد كان الدكتور عباس مدني رئيس جبهة الإنقاذ مدركا لذلك الشعور إلى حد بعيد، إلى حد أنه رفض أن يصحبنا في لقاء دعينا إليه مع الرئيس الشاذلي بن جديد، حين كنا نشارك في ندوة عقدت بالجزائر عام ٨٩. وسمعته يقول إنه لا يستطيع أن يظهر في الصور وهو يصافح الرئيس الشاذلي أو يبتسم له، لأن الجماهير ستعتبره متخليا عنها، وسيفقد شعبيته من جراء ذلك. ويبدو أن حدس الرجل كان صحيحا، فقد اعتبر ذلك «حزما» و«صلابة» من جانبه زادا من رصيده الجماهيري، بينما سقط في الانتخبات الأستاذ محفوظ نحناح زعيم حركة «حماس» الإسلامية، وكان من الذين حضروا لقاء الرئيس الشاذلي وظهر إلى جواره في الصورة! وهذه صورة أيضا لا نكاد نرى لها نظيرا في مصر، لأن التوترات الحاصلة في علاقة السلطة بالمجتمع مهما بلغت، فإنها لا تكاد تصل إلى هذه الدرجة من التقاطع والمرارة.

* * *

إذا انتقلنا بعد ذلك إلى الاختلافات المتعلقة بطبيعة الاشتباك الراهن في كل من البلدين، فسنجد أنها بدورها متعددة من أكثر من وجه. إليك عينات من تلك الاختلافات:

● فمبدأ المقابلة بين الحالة الإسلامية بين البلدين ينطوي على تجاهل لفارق بالغ الأهمية، يتعلق بمسيرة الحركة الإسلامية وتركيبها في كل منهما. فجبهة الإنقاذ حديثة الميلاد، وبالتالي حديثة العهد بالعمل السياسي. وتشكيلها في عام ٨٩ اعتمد على قاعدة هائلة من الجماهير الغاضبة والساخطة، ولم يتح لها أن تؤسس مدرسة في العمل السياسي الإسلامي، ومن ثم فلم تتوافر لها الخبرة أو «الكوادر» المطلوبة للنهوض بمسئولية مشروعها السياسي. وظل رصيد الغضب هو المحرك لجماهيرها، بأكثر من رصيد الفكر أو الرؤية الواعية. بل ظل «الغضب» هو القاسم المشترك الجامع بين جماهيرها، الذين تعددت مشاربهم ومداركهم ومنابعهم الفكرية. فالإنقاذ لم تكن حزبا له رؤيته المتبلورة، وإنما كانت «جبهة» تضم رؤى شتى،

وبين المحللين الجزائريين من يعتبرها تجمعا للجماهير التي انتفضت في عام ٨٨ ضد السلطة مزجت الرفض بالعاطفة الإسلامية .

الحركة الإسلامية في مصر لها رصيد مختلف تماما . فعمرها الذي تجاوز ستين عاما وفر لها رؤية وخبرة انعكست على خطابها السياسي وموقفها الإيجابي من قضية الديمقراطية، إضافة إلى كوادرات تدرجت في مختلف الأنشطة، حتى احتلت مواقع مهمة في مؤسسات المجتمع . وإذ خرجت الحركة أجيالا متعددة، فإن جبهة الإنقاذ لاتزال تتحرك في إطار جيلها الأول وشبابها الذين التحقوا بها في الأوس القريب .

إزاء ذلك ، فإن المرء لابد أن يستغرب فكرة المقارنة بين أداء الحركة الإسلامية بالجزائر، حيث لايتجاوز عمرها إلى الآن أربع سنوات أو خمسا على أحسن تقدير، وبين نظيرتها في مصر التي جاوزت ستين سنة من العمر، الأمر الذي لابد أن يوفر قدرا معتبرا من النضوج والتمايز يفترض ألا يخفى مداه على أحد .

● على صعيد آخر، فإن كثيرين يغيب عنهم الانتباه إلى أن أطراف الصراع في الجزائر يختلفون عنهم في مصر . إذ ليس دقيقا أن الاشتباك الحاصل هناك هو بين السلطة والإسلاميين وحدهم كما هو شائع . لأن المعلومات المتداولة بين الجزائريين المقيمين بالخارج، ونسبة غير قليلة منهم من المسئولين السابقين، تؤكد أن ثمة مراكز قوة عديدة ، تحمى مصالح كبرى، تستثمر الأجواء الراهنة، إما لتصفية حساباتها وإما لإغراق البلاد في المزيد من الفوضى مما يصب في مصلحة تلك العناصر . يضرّبون في ذلك مثلا بحادث اغتيال الرئيس بوضياف الذي تم على أيدي بعض مراكز القوى الضالعة في الفساد المستشري، وقد ارتكبت الجريمة وهي مطمئنة إلى أن الأصابع ستشير إلى غيرها . يتحدثون كذلك عن بعض جماعات المستوطنين الفرنسيين التي نزحت من الجزائر قبل سنوات ولكن مصالحها في الجزائر مازالت مستمرة، وهي مرتبطة باحتمالات تفكيك الوضع القائم، وتراهن على استمرار العنف لكي يتحقق لها مرادها . وهناك من يقول بأن هؤلاء يدفعون إلى الجزائر بعناصر مدربة ومالية لهم ، لكي ترفع من وتيرة العنف في البلاد، ومن ثم تعجل بانتهاء الوضع .

خلاصة الأمر هنا ، أن الإسلاميين ليسوا وحدهم في ساحة المواجهة بالجزائر، وإن كانوا في صدارتها . بينما الاشتباك في مصر لا يكتنفه الغموض الحاصل في الجزائر، حيث من الواضح حتى الآن أن الطرف المشتبك مع السلطة هو بعض العناصر الإسلامية ، وليس أى قطاعات أخرى في المجتمع .

● من ناحية أخرى، فالمشتبك مع السلطة من الساحة الإسلامية في الجزائر هو جبهة الإنقاذ بالدرجة الأولى . وهي الكيان الأكبر بين مختلف الفصائل الإسلامية هناك، بينما

الاشتباك في مصر حاصل مع فصائل هامشية في الحالة الإسلامية، وليس مع الفصيل الأكبر المتمثل في جماعة الإخوان المسلمين. معنى ذلك أن الكتلة الإسلامية الأكبر هي الطرف الأساسي في اشتباك الجزائر، بينما الكتلة الأكبر في مصر تقف خارج نطاق ذلك الاشتباك. إذ أيا كان موقع جماعة الإخوان في صف المعارضة السياسية، فالقدر المتيقن أنها ليست طرفا في العنف المسلح الذي تشهده البلاد.

ومن الأمور الباعثة على الدهشة في هذا الصدد، أن بعض الأبواق الإعلامية في مصر تصر على توسيع نطاق المواجهة بين الحالة الإسلامية والسلطة، عن طريق الإلحاح على إلغاء تمايزات الفصائل المختلفة والتحريض على دمع الجميع بالإرهاب، فضلا عن التطرف.

● ولأن الاشتباك في الجزائر مع الفصيل الأكبر في الساحة الإسلامية، فإن المعركة أعنف وأشرس. وطبقا للأرقام المعلنة، فإن الذين قتلوا خلال العامين الأخيرين في الجزائر وصل عددهم إلى ثلاثة آلاف شخص، أي عشرة أضعاف الذين قتلوا في مصر خلال الفترة ذاتها على وجه التقريب. ولا بد أن يلاحظ هنا أن الجماعات المسلحة في الجزائر تضم أعدادا غير قليلة من رجال القوات المسلحة، الذين تركوا وحداتهم وانخرطوا في صفوف « المقاومة » الإسلامية، وذلك بدوره اعتبار غير وارد في مصر.

● موضوع الاشتباك مختلف بدوره. فهو في مصر يدور في فلك تصفية الحسابات وردود الأفعال، بينما السلطة ليست هدفا أساسيا له، بدليل أن اغتيال الرئيس السادات استهدفه وحده، وكانت السلطة كلها إلى جواره وحوله. وكان من اليسير على الجناة إذا كانوا يريدون حقا الاستيلاء على السلطة أن ينتهزوا الفرصة لتحقيق مأربهم بدرجة أو أخرى، ولكن ذلك لم يحدث.

الأمر في الجزائر مغاير بصورة جذرية، حيث السلطة هي الموضوع الأساسي في الصراع. فجهة الإنفاذ التي حصلت على أعلى نسبة من الأصوات في انتخابات عام ٨٩ تعتبر نفسها السلطة الشرعية، بينما ترى في الذين أجهضوا المسيرة الديمقراطية وحكموا البلاد منذ ذلك الحين وإلى الآن سلطة مغتصبة. وقد جسدت هذه المفارقة، أن الذين رأسوا الحكومة الجزائرية في أعقاب انقلاب عام ٩٠ كانوا من الذين سقطوا في الانتخابات، بينما ظل الذين اكتسحوها محتجزين في السجون!

وإذا كان الصراع قد اتخذ ذلك الشكل في الجزائر، فإن جوهره يدور حول هوية الجزائر وتوجهاتها، وبوجه أخص حول موقفها من قضيتي الإسلام والعروبة، لأن هناك تيارا قويا في السلطة له موقفه السلبي من هاتين المسألتين. وهو تيار استقطب دعاة الفرانكوفونية (حزب فرنسا!) ونجح في جذب بعض البربر، إضافة إلى مختلف عناصر التطرف العلماني المعادية

للإسلام والعروبة معا . وهذا التيار هو الذى نجح فى منع بث أذان الصلوات عبر وسائل الإعلام الرسمية ، ونجح فى وقف عملية التعريب المطبقة فى البلاد منذ سنوات . وذلك فرق آخر مهم بين الجزائر ومصر، التى لا يثار فيها موضوع الهوية على المستوى الرسمى الأقل .

ربما أغنانا عن الخوض فى كل هذه التفاصيل أن نذكر المعنيين بالأمر بأن التجارب الإنسانية لا تتكرر ولا تستنسخ ، وأن لكل بلد خصوصيته التاريخية والاجتماعية ، بحيث إن ما يحدث فى بلد يتعذر انتقاله كما هو إلى بلد آخر . بل إننا نذهب إلى أن الخصوصيات قد تختلف حتى داخل البلد الواحد برغم تجانسه . ومصر نموذج لذلك ، فالاشتباك الحاصل فى الصعيد مختلف فى نطاقه وفى تعبيراته عنه فى منطقة الدلتا ، لأن الطبيعة الاجتماعية مختلفة فى كل منهما عن الآخر .

وسط الهرج الإعلامى السائد ، لانستغرب أن تغيب تلك القسائم عن مدارك البعض ، ممن تصوروا أن رفع راية الإسلام أو الانتساب إليه يكفى فى إثبات التماثل ووضع الجميع فى كفة واحدة . لكن لست أشك فى أن هناك آخرين أسعدهم الحاصل فى الجزائر حيث وجدوا فيه صيدا ثمينا يخدم مواقفهم المسبقة من الإسلام والمسلمين . وقد حولوه إلى « فزاعة » لتخويف البلاد والعباد مما ينتظر البلاد والعباد من احتمالات « الكابوس » الإسلامى . هؤلاء لا يهمهم فهم الحاصل فى الجزائر ولا الاستفادة منه ، لأن شاغلهم الأكبر هو كيف يمكن استشاره لإحداث أقصى قدر من الترويع فى نفوس الجميع !

إنهم يستطيعون استغلال الناس بعض الوقت حقا ، لكنهم لا يستطيعون استغلالهم طول الوقت !

القِسْمُ الرَّابِعُ
محاولة للفهم والنفاه

- ١ - مراجعات علمانية .
- ٢ - عن العلمانية وتجلياتها .
- ٣ - حاكمية قوانين السوق .
- ٤ - سجل غير مشرف للعلمانيين العرب .
- ٥ - الإيمانى والعلمانى .
- ٦ - إسلاميون وعلمانيون .
- ٧ - دعوة للإنقاذ
- ٨ - أخيراً : هل للحوار جدوى ؟

مراجعات علمانية

هل ينفض « مولد » العلمانية ؟

حول هذا السؤال جرت مناقشات ندوة مثيرة للغاية شهدتها في لندن (يونيو ١٩٩٤) ، دعا إليها مركز أبحاث الديمقراطية بجامعة ويستمنستر. بالتعاون مع منظمة « ليبرتي » المختصة بشئون الحريات في العالم الإسلامي . العنوان المطبوع للندوة هو : انهيار العلمانية والتحدى الإسلامي للغرب . غير أن أوراقها وحواراتها انصبت حول مراجعة ونقد المشروع العلماني ، على المستويين الفلسفي والتطبيقي ، ثم موقف الإسلام من الفكرة العلمانية . أما المشاركون في الندوة فكانوا نخبة من العلماء والباحثين المتخصصين تضم أحد عشر شخصا تنادوا من أوروبا والولايات المتحدة والعالم العربي . ولقاؤهم هذا هو الأول من نوعه في أوروبا بل في الغرب عامة ، كما ذكر في كلمة الافتتاح البروفيسور جون كين رئيس مركز أبحاث الديمقراطية .

الفكرة بحد ذاتها مثيرة ، والحوار الذي جرى لم يقل إثارة . إلى جانب ذلك ، فإن الأمر بالنسبة لي لم يخل من مفارقة مستلغمة للنظر . ففي حين يتعامل البعض في عالمنا العربي مع العلمانية بحسبانها الحل الأمثل وطوق النجاة والمفتاح السحري للدخول إلى آفاق التقدم وعصر النهضة ، إذا بالبعض الآخر في بلاد العلمانية ذاتها يعيدون النظر في المسألة برمتها . عند الحد الأدنى ، فإنهم لايتعاملون مع قضية العلمانية بذات اليقين المتشجع الذي يعبر عنه ذلك النفر من المثقفين في أقطارنا العربية . وهذا البعض من الغربيين ليسوا من عوام الناس ولا أنصاف المثقفين ، ولكنهم أهل اختصاص ونظر ، ومنهم قمم عالية في عالم الفكر ، وجميعهم مسلحون بقدر معتبر من الشجاعة والموضوعية .

عندما تلقيت الدعوة إلى الندوة ، التي كانت أقرب إلى ورشة العمل ، وجدت معها تقديما يشرح فكرة اللقاء على النحو التالي : لأزمة طويلة ، استقر في الإدراك العام أن العلمانية بما أدت إليه من تقليص هيمنة العقيدة على السياسة والمجتمع ، قد حققت إنجازات عظيمة في أوروبا الحديثة . ذلك أن الفصل بين الدين والدولة والاحتكام إلى سيادة القانون كان من شأنه تعزيز سلطة الدولة من ناحية ، وإشاعة التسامح بين أصحاب العقائد المختلفة ، وقيام

المجتمع المدني المستقل ، وتحقيق حرية الأفراد بعيدا عن سلطان الدين ومؤسساته ، من ناحية ثانية . هذه التحليلات العلمانية مكنت أوروبا من أن تعيش في أجواء صحية ، أقل تعصبا وأكثر رشدا .

وهذه الندوة تستهدف إعادة التفكير فيما اعتبر منجزات للعلمانية في المجتمعات الحديثة ، في ضوء المتغيرات والتحديات التي استجدت ، وبرزت في العالم العربي بوجه خاص . خصوصا أن لدى بعض الباحثين الأوروبيين والأمريكيين المعاصرين شكوكا متنامية حول جدوى وكفاية العلمانية كما صاغها علماء الاجتماع ، وفي مقدمتهم دوركهيلم وفيبر .

فضلا عن ذلك ، فإن العالم الغربي يشهد الآن حالة من إحياء « السياسات الروحية » ، التي ساد الظن بأن علمنة المجتمعات قد تجاوزتها ، وانتقلت بتلك المجتمعات إلى طور جديد مغاير تماما لما سبقه . يبدو ذلك الإحياء واضحا في الجدل المحموم الدائر الآن حول « الإجهاض » والمعارضة الشديدة له لأسباب دينية . يبدو أيضا في المطالبات الراهنة بتعليم الدين في المدارس الحكومية الغربية ، وفي الدور المتزايد للكنيسة ورموزها في الحياة العامة . وفضلا عن هذا وذاك ، فإن شيوع الظاهرة الإسلامية في العالم العربي والإسلامي يشكل تحديا كبيرا للعلمانية ، وتهديدا لمسيرتها هناك على مدى قرن من الزمان .

إن الندوة يهمنها أن تطلع على ما كتب من اعتراضات المفكرين المسلمين على العلمانية ، وتحليلهم لأسباب فشلها في العالم العربي ، وعلاقة ذلك بكونها نموذجا غربيا مسيحيا . خصوصا أن هناك من يعتقد بأن المسيحية هي المسؤولة عن ميلاد العلمانية وانتشارها في أوروبا . ومسئوليتها تلك تنهض على حقيقة الفصل في الكتاب المقدس بين ماله وما لقبصر ، الأمر الذي باعد بين الديني والديني ، وهياً الفرصة لظهور المشروع الديني المتمثل في العلمانية . وعند المسلمين ، فإنه لا مكان لذلك الحاجز بين الديني والديني ، الأمر الذي جعل الإسلام يشجع على حرية البحث والتفكير والتنمية الاجتماعية .

ولكى تحقق الندوة أهدافها ، فإن منظميها يأملون في أن تتوصل حواراتها إلى أجوبة مستفيضة لمجموعة من الأسئلة هي : ما حقيقة التحدي الإسلامي للعلمانية ؟ وهل يمكن أن يحقق التحدي الإسلامي انتصاره على العلمانية ؟ وما دلالة تنامي ظاهرة السياسات الروحية في العالم الغربي ؟ وهل نحن بصدد الدخول في طور جديد يمكن أن نطلق عليه مرحلة ما بعد العلمانية ؟

* * *

وجدت الأمر جديراً بالاهتمام والمشاركة ، أولا : لمحاولة الوقوف على تعريف أوضح لفكرة العلمانية ، التي أصبحت بالغة الغموض والاتساع ، مباشرة من أفواه رموزها ومبشرها ، بدلا

من مقلديها ومشجعيها. ثانيا : للاستماع إلى رؤية المفكرين الغربيين لما انتهت إليه العلمانية في الوقت الراهن. وثالثا : لأن الحوار العلمى والجداد حول الموضوع أصبح متعذرا فى الخطاب العربى الراهن ، بعدما تحولت العلمانية لدى بعض المتعصبين إلى « دين » تتسم أركانها وتعاليمه بالقداسة ، ونموذج لايقبل النقد. رابعا : لأنه كان شاغلى ولايزال هو البحث عن أرضية مشتركة للفهم والتفاهم ، يمكن من خلالها صياغة علاقة إيجابية للتعامل مع العناصر المخلصة والواعية فى الطرف العلمانى . وقد قدرت أن مثل هذه الندوة ، قد تتيح تلك الفرصة .

لقد كنت ولازلت أحد الذين مارسوا النقد منذ السبعينيات للحالة الإسلامية ، خصوصا شقها المتطرف . وهو ما أثبتته فى كتب أربعة على الأقل ، هى : « القرآن والسلطان » ، و«التدين المنقوص» ، و«أزمة الوعى الدينى» و«حتى لا تكون فتنة» . غير أننى عندما تحدثت عن معتدلين ومتطرفين بين العلمانيين ، ثارت نائرة البعض ، وأعربوا عن احتجاجهم على مجرد الإشارة إلى أن ثمة تطرفا بين العلمانيين ، معتبرين أنها « ملة » متطهرة من كل شائبة ، ومنزهة عن كل غلط . وذهب أحدهم إلى حد اعتبار أن الجمود والشر كامنان فى الثقافة الإسلامية ، بينما الخير كل الخير موروث فى الثقافة العلمانية ، التى تتسم بالتسامح ، فضلا عن اللطافة والظرافة . بينما خرج علينا من كتب أن «العلمانية فريضة العلم والحرية» ، وأن بها بدأت عصور النور والإنسانية والكشوف العلمية . . . و . الخ !

كنت أعلم أن اثنين من كبار المتخصصين الأمريكيين فى شئون الإسلام والشرق الأوسط ، هما جون سبوزيتو وجون فول ، وهما يعملان بأهم مركزين للدراسات فى واشنطن ، ما برحا يتحدثان فى أبحاثهما الأخيرة عن رحلة مابعد العلمانية ، حيث اعتبرا أن التطورات الراهنة فى العالم تجاوزت تلك المرحلة . (جون سبوزيتو هو صاحب كتاب « الوهم والحقيقة فى الخطر الإسلامى » الذى خلص فيه إلى نفي مقولة الخطر واعتبارها وهما) .

كنت أعلم أيضا أن اثنين من أساتذة جامعة « هارفارد » ، هما رودنى ستارك وبين بريدج ، أصدرتا كتابا فى منتصف الثمانينيات بعنوان « مستقبل العقيدة » ، قالوا فيه إن العلمانية لن تكون بديلا عن الدين . وقد اعتبر كتابها ذاك من إرهابات عملية المراجعة الراهنة .

لكن مسار الرؤية الأوروبية للمسألة لم تكن واضحة بالنسبة لى . وبتعبير أدق ، فإن ماكان واضحا بصورة نسبية هو الشق التاريخى الذى تبدو فيه قسما العلمانية الفرنسية (الكاثوليكية) مختلفة إلى حد ما عن العلمانية الإنجليزية والألمانية (البروتستانتية) ، حيث الأولى محملة بتراث الثورة الفرنسية المعادى للدين ، والذى يرى التنوير من هذه الزاوية (وهو موقف كثرة من المتأثرين بالثقافة الفرنسية فى العالم العربى) . وذلك العداء من جانب الثورة

الفرنسية للدين بمثابة رد فعل معاكس لدى الهيمنة والجبروت الذى مارسه الكنيسة فى المجتمع الفرنسى القديم، حين تحالفت مع النبلاء وأيدت امتيازاتهم التى أثار غضب الجماهير ونقمتها.

بالمقابل، فالعلمانية الإنجليزية والألمانية (البروتستانتية) تتسم بموقف أقل حدة من الدين. حيث الملكة هى رئيس الكنيسة فى إنجلترا، والكرادلة يشاركون فى مجلس اللوردات. أما فى ألمانيا، فحضور الأحزاب المسيحية شاهد على ما نقول.

خارج ذلك الإطار، فقد كان الظاهر أن شأن العلمانية قد حسم واستقر، ولم يعد موضعاً للتساؤل والمراجعة. حتى إن الموسوعة البريطانية خلت من أى مدخل للعلمانية، حيث جرت العادة أن يعرف المصطلح ثم يحال قارئه إلى نص المدخل إذا ما أراد أن يطلع على التفاصيل والخلفيات الفلسفية والتاريخية. ولأنه بدأ أن مصطلح العلمانية قد استقر كمقولة نهائية فى الفكر الغربى، فلم يشأ معدو الموسوعة أن يضيفوا ذلك المدخل الذى يخدمه.

لذلك، كانت الدعوة لحضور ندوة لندن مفاجأة بالنسبة لى، ومثيرة للفضول إلى حد كبير. فما بدا لنا أنه مستقر ومحسوم، تبين أنه محل نقد ومراجعة، فضلاً عن أن الذى يقا تل دونه الآن نفر من المثقفين العرب يفقد بريقه وجاذبيته تدريجياً فى موطنه، حتى يكاد يتحول إلى « صرعة» عبرت عن مرحلة تاريخية معينة، ولم تعد تناسب الطور الذى أعقبها.

سألت من لقيت من المثقفين الغربيين المشاركين فى الندوة: لماذا يعاد النظر فى ملف العلمانية الآن؟ تعددت الإجابات التى كانت خلاصتها محصورة فى الأسباب والحجيات التالية:

● إن ثمة انطباعاً عاماً مؤداه أن العلمانية لم تستجب لمتطلبات المجتمعات الغربية، ولا هى أشبعت أشواق ناسها. فعادوا يهتمون بالدين مرة أخرى، بعد أن جرفت العلمانية بعيداً عنه. آية ذلك أن الأصولية المسيحية فى الولايات المتحدة الأمريكية تحقق تنامياً مستمراً، وأن الخطاب السياسى الأمريكى اتسم بمسحة دينية فى السنوات الأخيرة، وأن ثمة مطالبات متعددة بتعليم الدين فى المدارس الحكومية. وفى أوروبا، فإنهم يعتبرون مايجرى فى الولايات المتحدة نموذجاً لما ستشهده بلدانهم فى المستقبل القريب، باعتبار أن معدل التطور فى أمريكا أسرع منه بكثير فى أوروبا.

● إن إفرازات علمنة المجتمع أصبحت تؤرق الضمير الغربى. فحين عزل الدين عن الحياة واعتبر شأناً أخروياً مقطوع الصلة بالواقع، عانت المجتمعات من تفسخات وأمراض أصبحت تهدد تماسكها واستقرارها. وأصبح التشرذم والإيدز وإدمان المخدرات واللقطاء والتحلل الأخلاقى من سمات المجتمعات الغربية المعاصرة. الأمر الذى دعا رئيس الوزراء

البريطانى جون ميجور - مثلا - لأن يبنه إلى ضرورة العودة إلى الأخلاق والقيم فى المجتمع الإنجليزى . وتعالى أصوات أخرى عديدة تطالب بإحياء قيم الأسرة والتراحم والفضيلة .

● إن التطورات الحاصلة فى الساحة الأوروبية على الصعيد السياسى تزعم قطاعا غير قليل من المثقفين ، من ظهور مؤشرات النازية والفاشية ، إلى عمليات الإبادة فى البوسنة التى باركها الساسة الأوروبيون مروراً بالموقف غير الإنسانى للحكومات الغربية من قضية المهجرين أو الوافدين الأجانب ، وانتهاء بمسلك الحكومة الفرنسية المستغرب من بعض الفتيات المسلمات المحجبات . هذه المؤشرات السلبية دلت على أن ثمة شيئا غلطا فى المجتمعات العلمانية الأوروبية ، يحتاج إلى مراجعة وتصويب . وقد قال لى أحد الأكاديميين البريطانيين ممن يحتفظون بعلاقة حميمة مع الرئيس التشيكى فاتسلاف هافيل ، إنه التقاه مؤخرا ، واستعرض معه هذه الصورة ، فسمعه يقول بصوت محزون « إن أوروبا فقدت روحها ، وهى على مشارف القرن الواحد والعشرين ! »

● إن تجربة الكهنة الكاثوليك فى أمريكا اللاتينية الذين خاضوا غمار النضال السياسى انطلاقا من اعتبار الإنجيل « بيانا للتحرير » ، هذه التجربة اعتبرت تمردا بل انقلابا على العلمنة تعددت أصداؤه فى اتجاهات عدة . لقد وظف هؤلاء العقيدة سلاحا للمقاومة ، ومن ثم فقد انخرطوا بشدة فى العمل السياسى ، حتى أصبح أحدهم وزيرا للخارجية فى نيكاراغوا ، وانتخب كاهن آخر رئيسا لهايتى فى عام ١٩٩١ .

● إن رصيد التجربة العلمانية فى العديد من دول العالم الثالث ، والدول العربية فى المقدمة منها ، جاء نجحيا للأمال إلى حد كبير . فقد أفرزت تلك التطبيقات أنماطا من الأنظمة الاستبدادية مختلفة الدرجة . ومن ثم ، فإن العلمنة فى العالم الثالث كانت خطوة إلى الوراء ، وليست إلى الأمام ، الأمر الذى وجد فيه الدارسون دليلا قويا على أن التلازم بين العلمانية والديمقراطية ليس ضروريا ، ومن ثم فجدواها بالنسبة لتلك المجتمعات أصبحت محل شك كبير . وعلى حد تعبير أحد الأساتذة الأمريكىين ، فإن الخوف المفترض من المرجعية الدينية أتى بديل لا يقل سوءا ، تمثل فى مرجعية الأنظمة المطلقة . وهى ظاهرة فشلت العلمانية فى علاجها .

* * *

فى أثناء مناقشة مع البروفيسور جون كين ، مدير مركز أبحاث الديمقراطية ، قال لى إنه لم يتح له أن يقترب من فهم الإسلام إلا أخيرا جدا ، ومن أهم « الاكتشافات » التى وقع عليها فى محاولته فهم الإسلام ، أنه وجد دينا « علمانيا » . كما تبين له أنه أيضا يسمح بالتعددية السياسية فضلا عن الدينية . أيدت ملاحظته الثانية ، لكننى أبدت دهشتى من الأولى . عندئذ وجدته يقول إن العلمانية - كما يفهمها - تنصرف إلى معنى « الدنيوية » . ومن ثم ، فكل

ما هو دنيوى يصبح علمانيا . فمصطلح علمانية (سيكيولاريزم - SECULARISM) مشتق من الكلمة اللاتينية «ساكيولوم» (SEACULUM) ، وهى تعنى فى لاتينية العصور الوسطى « العالم » أو «الدنيا» فى مقابل الكنيسة . وفى الماضى كان يشار إلى علمنة ممتلكات الكنيسة ، بمعنى نقلها إلى سلطات سياسية دنيوية ، غير خاضعة لسلطة الكنيسة .

من هذه الزاوية ، فإن « اكتشاف » البروفيسور كين أن التعاليم الإسلامية تغطى مساحة المعاملات (فضلا عن العبادات والأخلاق) ، أفنعه بأن الإسلام فيه شق دنيوى واسع النطاق . وفى ضوء التعريف الذى أورده ، فإن الإسلام أصبح يعد فى رأيه دينا علمانيا .

بعد أن شرح وجهة نظره ، سألتنى : هل التعددية فى الإسلام تأويل حديث لنصوصه ، للتجاوب مع الخطاب المعاصر؟ أم أنه موقف سابق على ذلك ؟ قلت : إن ثمة نصوصا قرآنية تتحدث عن أن الله لو شاء لجعل الناس أمة واحدة ، ولكنه أرادهم مختلفين لحكمة قدرتها مشيئته . وإن الاعتراف بالديانات الأخرى وأنبياؤها شرط لسلامة اعتقاد المسلم . وثبوت ذلك القبول والاعتراف بالعقيدة المغايرة يقتضى حتما القبول بها هو أدنى من ذلك ، مثل القبول بالرأى الآخر وبتعدد مناهج الإصلاح السياسى . وقد أثبت النبى عليه الصلاة والسلام تلك التعددية ومارسها فى « وثيقة المدينة » قبل ١٤ قرنا ، حين نص فيها على أن « اليهود أمة مع المؤمنين » .

بتواضع شديد قال الرجل : إن جهله بالإسلام يمثل نقصا كبيرا فى معارفه ، وإنه حريص على تعلم المزيد كلما وافته الفرصة .

كان ذلك قبل أن نبدأ الندوة التى دعينا إليها ، حيث قدر لى أن أشهد أرقى حوار حول العلمانية ، سمعته خلال ربع القرن الأخير . . . والحديث موصول .

عن العلمانية وتجلياتها

خدعوك فقالوا إن العلمانية هي فصل الدين عن السياسة !

في ندوة أهل العلم التي انعقدت لمناقشة الموضوع في لندن، لم يذكر أحد مسألة الدين والسياسة، وإنما تركزت مناقشاتهم حول مجمل علاقة الدين بالدنيا والحياة، وهل هي قائمة على الانفصال أو الاتصال، الأمر الذي تبدو فيه قضية السياسة مجرد جزئية في المشروع العلماني، الذي يقوم أساسا على تهميش المقدس كحد أدنى، أو إلغائه وإنكاره تماما كحد أقصى. إن شئت الدقة فقل: إن الدين في ظل ذلك المشروع إما محال إلى التقاعد، وإما مفصول من الخدمة!

أهم ما في ذلك الحوار، أنه دار بين مفكرين وباحثين، وليس بين محترفي السياسة. لذلك لم تكن مناقشاتهم محكومة بحسابات أو تحيزات مسبقة، أو « عقد» من قبيل تلك التي تبرز على الفور في أي تناول للموضوع بساحاتنا الثقافية العربية، لاسيما إذا ما دار الحوار تحت عنوان مثير مثل: « سقوط العلمانية والتحدى الإسلامي للغرب ». وهو العنوان الذي جرى في ظله حوار ندوة لندن.

في لحظة، أدركت أن المناقشات الجارية حول العلمانية في عالمنا العربي تتسم في أغلبها بالتبسيط الشديد. فالكثرة تخوض في الموضوع دون أن تعرف عمقه وأبعاده، وإنما تلوك المصطلح أحيانا من باب المسaire، وأحيانا من باب المكايدة. والقلة تصدر أصواتا معرفية تحسبها علما، وهي آخذة من العلم قشوره وبعض مفرداته وعناوين كتبه!

كلام أهل العلم الذين اجتمعوا في لندن كان أكثر موضوعية وعمقا، ومن ثم أكثر جدية ومسئولية. ومن أسف، أننا سنضطر إلى تركيزه واختصاره، حيث لا يتسع المقام لإثبات كل ما قيل خلال ست جلسات تواصلت على مدى يومين. سنثبت فقط أهم ما قيل حول العلمانية كمفهوم ومشروع، لأن الكلام تطرق إلى أمور أخرى عديدة اتصلت بالموضوع، مثل الحصاد البائس للتجربة العلمانية في التطبيق المغاربي، وطالت الحاصل في السودان والتجربة الإيرانية وولاية الفقيه.

سنعرض هنا خلاصة أبرز الأبحاث ، ثم نطالع المناقشات فيما بعد .

* * *

● البروفيسور جون كين مدير مركز أبحاث الديمقراطية، افتتح الندوة بورقة عنوانها «إعادة التفكير في العلمانية» ، انطلق فيها من تبنى موقف المفكر الأمريكي «توماس بين» ، الذى دعا إليه قبل قرنين من الزمان فى كتابه «عصر العقل»، وعرف العلمانية بأنها «استيعاب الدين فى المجتمع». وهذا الاستيعاب يتم عبر الإبقاء على فكرة الله لكى تظل مصدرا للأخلاق فى المجتمع، مع إلغاء أى دور للأديان فيما عدا ذلك. وقد كان رأى «بين» فى المسيحية، وفى الأديان كلها، أنها قوى تسعى إلى تدمير حياة الإنسان. ولم يكن ذلك مستغربا منه، وهو الذى عاش أجواء الرعب التى خيمت على فرنسا من جراء اضطهاد الكنيسة للفكر والعلم. لذلك، فإنه كان رافضا للأديان أو كافرا بها بتعبير أدق، لكنه تمسك بفكرة وجود الخالق، لكى لا تنهار القيم والأخلاق.

أشار البروفيسور جون كين إلى المداولات الفكرية حول مسألة العلمنة، وانتهت إلى أن تلك العلمنة كامنة فى المسيحية، باعتبار أنها عقيدة أدت إلى ما أسماه «ماكس فيبر» تحور العالم من الإيمان وإزالة الإله من حقل الطبيعية ومن مختلف مناحى الحياة الأخرى.

ذكر أيضا أن الدعوة إلى الإيمان بالخالق مع رفض الاعتراف بالديانات المنزلة فشلت فى خلق مجتمع متسامح يمكن للبشر فيه أن يتعايشوا على الرغم من اختلاف معتقداتهم كما تمنى توماس بين . وإنما الذى حدث أن رفض الدين والإلحاح على تقليص دوره وحصر نطاق صلاحياته، أدى إلى إضعافه، ومن ثم نزع عنه قدرته على الدفاع عن وجوده فى المجتمع، الأمر الذى انتهى بهزيمة الدين وتراجعته فى نهاية المطاف .

لاحقا ، أضاف البروفيسور جون كين، تبين أن الدين لايمكن أن يجتث نهائيا من حياة الناس ، وإنما الذى نجحت العلمنة فى تحقيقه هو إخضاعها الدين لنظم مدنية أوجدها البشر صارت لها السلطة العليا والكلمة الأخيرة . غير أن ظهور الأصولية الدينية فى الغرب اتخذ أشكالا عدة، فى مقدمتها : بروز الحديث عن «السباسة المسيحية» ، والجدل المتجدد حول الدين والإجهاض، ومطالبة ٨٠٪ من البريطانيين بتدريس الدين فى المدارس . هذه المؤشرات، وغيرها كثير، تثير تساؤلات عدة حول مدى نجاح العلمنة فى إقصاء الدين عن الحياة . الأمر الذى يستدعى إعادة النظر فى المسألة برمتها، من زاوية مراجعة موقف العلمانية من العلاقة بين الدين والمجتمع .

● فى ورقة أخرى قدمها عزام التميمى مدير منظمة «ليبرتى» والباحث بمركز أبحاث الديمقراطية، عرض لرحلة الفكرة العلمانية فى العالم العربى، وكيف أنها اقترنت بحملة

تغريب المجتمعات العربية . وأشار إلى أن رواد العلمانية ورموزها وقعوا في أخطاء جسيمة حينما فرضوا على المجتمعات الإسلامية حلولاً لا علاقة لها بتجربتهم ، وإنما هي ثمرة التجربة الأوروبية مع المسيحية ، وحين ساووا علماء المسلمين بالمؤسسات الكنسية . فقدموا للأمة العربية دواء لمرض لم تعان منه ، ولذلك فإن نتائج العلمنة في العالم العربي اختلفت كثيراً عنها في أوروبا . فبينما تمخضت العلمنة إبان عصر النهضة في أوروبا عن ثورة فكرية وإصلاحات سياسية مهمة ، تزعمت العلمنة في بلاد المسلمين نخب مستغربة ، تحولت بعد تسلّمها للسلطة إلى آلات بطش عوقت مسيرة المجتمع وكرست تخلفه .

● البروفيسور لويس كتوري الأستاذ بجامعة جورج تاون وأحد أبرز الخبراء الأمريكيين في شئون الشرق الأوسط (درس الفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر) أسهم في الحوار بورقة كان موضوعها : الإسلام والديمقراطية بين الاستغراق (في الذات) والعلمانية . وهو يقدم ورقته قال إن الليبراليين من أكثر الناس ضيقاً بالنقد ، لاعتقادهم أنهم يملكون الحقيقة والمفتاح السحري للتقدم بعد الذي حققه الغرب من إنجازات على ذلك الصعيد . وقد آن الأوان لفك الارتباط بين المصطلحات الثلاثة : الليبرالية والعلمانية والتقدم . فليس صحيحاً أنها متداخلة ومتراصة بحيث يتعلق كل منها بمصير الآخر . وبوجه أخص ، فإن تجربة قرنين من الزمان أثبتت في حالات عدة أن العلمانية لاتعنى بالضرورة التقدم .

قال إنه آن الأوان أيضاً لإدراك أن خطاب التنوير الغربي ، المنطلق من العداء للدين ، لا يصلح للعالم الإسلامي والعربي ، الذي يمثل فيه الدين قيمة عظمى ، وتسوده قيم أخرى تعلى من شأن الدولة والجماعة والأسرة . لذلك ، فإن المفهوم «الهيجيلي» للكون (نسبة إلى الفيلسوف الألماني هيغل) الذي أصبح يعتبر الإيوان بالغيب من أشكال اغتراب الإنسان ، وقيس التطور التاريخي بمقدار اكتمال سيادة الإنسان على مصيره وصناعة فردوسه المنشود على الأرض ، هذه الرؤية المادية لاتصلح للتطبيق على الحالة الإسلامية خاصة ، ولابد من العثور على بديل لها عند التعامل مع الإسلام .

في رأيه أنه لا العلمانية ولا الليبرالية ولا الماركسية تصلح أساساً لإنهاض العالم الإسلامي . فكل منها يصطدم أو يتناقض مع تركيبة المجتمع الإسلامي ، الذي لا مفر من الاعتراف بأنه يمثل ثقافة مغايرة تماماً لتلك السائدة في المجتمع الغربي .

أخيراً ، قال إنه من خلال دراساته المطولة لتجارب العالم الإسلامي والمشروعات الفكرية السائدة فيه ، وجد أن فكرة « التكافلية » هي الأنسب للتعبير عن مشروع المجتمع الإسلامي . وهي صيغة تعلى من شأن الدين ، وتغلب مصلحة الجماعة ، وتحفظ للأخلاق والقيم السامية مكانتها ، الأمر الذي يجعلها أكثر نفعاً وأفضل أداء من العلمانية أو الليبرالية . وهو يرى أن ثمة مشروعات فكرية إسلامية تبلورت في العالم العربي تعتمد ذلك النهج التكافلي المنطلق من

قاعدة الإسلام. وفي رأيه أنها مشروعات واعدة، تمثل فكرا تقدما قادرا على إنهاض الأمة وتلبية أشواقها.

● ريتشارد وبستر مؤلف كتاب « التاريخ المختصر للتجديف: الليبرالية ورقابة المطبوعات والآيات الشيطانية» ، عرض ورقة حول حرية التعبير وتقاليد التجديف في المسيحية. وقد تطرق في ورقته لما ورد في كتابه بالتفصيل من انتقاد حاد لموقف الليبراليين الغربيين الذين استماتوا في الدفاع عن سلمان رشدي باسم الدفاع عن حرية التعبير. وأكد في هذا الصدد أن المنطلق العلماني لموقفهم ذلك، إنما هو تعبير عن حقد دفين على الإسلام، وأيضا من تفسير مشوه لمقصود « حرية التعبير». وهذه الحرية الأخيرة حسب ماقره معجم «ويستر» مفهوم مسيحي في الأصل. وبصورة أدق، هي فكرة بروتستانتية بل فكرية تطهيرية (بيوريتانية). أجازت لمن كان بيوريتانيا حرية الكلمة، بينما حرمت ذلك الحق على كل من خالفه في المذهب، حتى من داخل المنظومة المسيحية ذاتها. وقد منع من هذا الحق كل من لم يعتقد بالحرية كما فهمها منتسبو هذه الطائفة المتطرفة من البروتستانت، الذين أجازوا لأنفسهم التجديف، وتفننوا في السخرية بالإسلام والتشكيك بالنبوة والقرآن.

أكد الباحث أن الصورة البشعة التي قدمها سلمان رشدي في آياته الشيطانية لبيت النبوة، لا تختلف قيد أنملة عن الصورة التي حاول ترسيخها قساوسة المسيحية في القرون الوسطى. وبينما دافع العلمانيون والليبراليون عن حق سلمان رشدي باسم العلمانية والحرية في أن يقول ما يريد، فإنهم تناسوا أن حرية التعبير بالشكل الذي نسبوه إلى العلمانية إنما هي إرث مسيحي نشأ وترعرع داخل الأديرة والكنائس.

حين تحدث عن العلمانية، قال إنها تحتزن القيم الدينية في الضمير، دونها حاجة إلى كنيسة أو قسس أو حتى إله، الأمر الذي أدى إلى هزيمة الدين ممثلا بقيمه الأساسية في الواقع، كما هو الحاصل في الغرب بدرجات متفاوتة.

● الدكتورة نيلوفر تموله أستاذة علم الاجتماع بجامعة اليوسبور في إسطنبول. قدمت ورقة أجابت فيها عن السؤال التالي: هل يمكن أن تتحقق الديمقراطية دون العلمانية؟ - (كان عنوان بحثها هو: العلمانية الفاشستية في مواجهة النخب الإسلامية). وما لاحظته أن التلازم بين الديمقراطية والعلمانية في العالم الغربي لم يتحقق في العالم الإسلامي، حيث دخلت العلمانية في صدام مباشر بجميع الدول الإسلامية التي طبقت فيها برامج التحديث. واتخذت من التجربة التركية نموذجا يؤيد رأيا في أن النخب المستغربة باشرت تقويض الديمقراطية باسم العلمانية، خشية أن تؤدي سيادة الشعب إلى سيادة الإسلام. ولذلك كانت العلمنة ذريعة احتمت بها وتعللت أنظمة فاشستية قمعية، خشيت من أن تؤدي الديمقراطية إلى

الاختيار الحر للجماهير الذى كان سيؤدى إلى اختيار الإسلام نظاما للحياة . وهو ماحدث في الجزائر حين ألغيت الديمقراطية باسم العلمنة وتذرعا بالخشية على الديمقراطية الملغاة .

لم تكن الدكتورة تموله ناقدة للعلمانية كقيمة ومشروع ، وإنما انصب نقدها على توظيفها في ضرب الديمقراطية وحماية الفاشية . وظل خطابها داعيا إلى ضرورة التلازم بين العلمانية والديمقراطية ، ومحدرا من التطرف العلمانى الذى يبدي استعدادا دائما للانقضاض على الديمقراطية . وضربت مثلا لذلك التطرف بالتيار الكمالى في تركيا ، الذى استفزه فوز حزب الرفاه الإسلامى في الانتخابات البلدية الأخيرة ، فأصبح يخوض صراعه على السلطة ، ليس ضد النخب الإسلامية فحسب ، وإنما أيضا ضد عامة الجماهير !

● « محاولة تحطيم العلمانية والتحدى الغربى للبوسنة » ، كان ذلك عنوان ورقة الدكتور توماز ماستناك أستاذ العلوم السياسية بأكاديمية سلوفينيا ، وصاحب كتاب « المجتمع المدنى تحت الحكم الشيوعى وماقبله » . وقد قرر في مستهل بحثه أن التهديد أو التحدى الحقيقى الذى يواجه الغرب ليس مصدره الإسلام كما يروج البعض ، ولكنه يكمن في الفاشية بالدرجة الأولى . دليل ذلك مايجد في البوسنة من جرائم .

في هذا الصدد ، قال إن ديمقراطية أوروبا لا تشكل صمام أمام ضد الفاشية . بل يمكن كما حدث في صربيا أن تؤدى الديمقراطية إلى وصول نظام فاشستى إلى الحكم . والفاشية سياسيا تؤدى إلى تقويض نظام الدولة . وهى في هذه الصفة تشترك مع الليبرالية الديمقراطية التى ينصب اهتمامها على حصر السلطة . ولذلك لايتورع الديمقراطيون الليبراليون عن إقرار العنف وسيلة لذلك .

من رأى توماز ماستناك أن الانتصار التاريخى للديمقراطية الليبرالية تمخض عنه تحول الليبرالية المناهضة لنظام الدولة إلى سياسة عالمية تهمش المجتمع المدنى للدولة لصالح مايمكن أن يسمى بالمجتمع المدنى العالمى . وفي حالة البوسنة حصل تحالف غير مقدس بين الليبراليين والفاشيين لشن الحرب على الإسلام والمسلمين ، سعيا إلى تحقيق الحلم الأوروبى بتطهير أوروبا تماما من المسلمين .

في مجمل تحليله ، رأى أن حرب البوسنة شنها المجتمع المدنى العالمى ضد دولة البوسنة التى كانت علمانية ، الأمر الذى سيؤدى إلى تعزيز الأصولية الإسلامية هناك . وقد اعتبر ماستناك الغرب - خاصة بريطانيا - مسئولاً مسئولية مباشرة عن فشل العلمانية في البوسنة ، كما أنه مسئول عن فشلها في العالم الإسلامى ، بسبب سياساته الليبرالية والفاشستية .

* * *

● ورقة الدكتور عبد الوهاب المسيرى الأستاذ غير المتفرغ بجامعة عين شمس عن

«العلمانية» أثارت صدى قويا داخل الندوة ، خصوصا أنه يعد الآن أحد أهم الدارسين العرب للموضوع ، بحكم اشتغاله منذ عقدين من الزمان بإعداد موسوعته التي يجري طبعتها الآن عن اليهود والصهيونية - نموذج تفسيري جديد». وقد أوصلته دراسته عن اليهودية - التي يعتبرها وظيفة وليست دينا فقط - إلى التعمق في أصول وفلسفة العلمانية كما سلاحظتوا .

في ورقته ذكر الدكتور المسيري أن تعريف العلمانية بأنها فصل للدين عن الدولة هو تعريف قاصر وساذج ، لأنه يحد العلمنة في قطاع ما يسمى « بالحياة العامة» وفي المجالات السياسية والاقتصادية وحسب ، وكأن حياة الإنسان الخاصة وأحلامه وأسلوب حياته تظل بمعزل عن عمليات العلمنة . لكن من المعروف لدى الجميع أن مؤسسات الدولة وصناعات الترفيه واللذة في المجتمعات الحديثة قد تغلغت في حياة الإنسان الخاصة ، ووصلت إلى أعماقه ولاوعيه ، وأصبحت تؤثر على رغباته وأحلامه وشهواته ورؤيته لذاته ، بشكل ليس له نظير في التاريخ . ومن ثم ، فنحن في حاجة إلى نموذج أكثر تفسيرية وتركيبية للعلمانية ، يتجنب تستطيع الأطروحات الشائعة .

وقد عرف العلمانية بأنها فصل كل المطلقات الأخلاقية والمعرفية والإنسانية عن الدنيا ، بحيث تصبح كل الأمور نسبية . والتعبير الفلسفي لذلك هو : أن العلمانية تعنى أن العالم مكتف بذاته ، وأنه يحوى داخله كل ماهو ضروري لإدراكه والإفادة منه ، وأن عقل الإنسان قادر على فهم كامل للطبيعة ، وعلى تحقيق السيطرة التامة عليها . وهو قادر وحده على إدارة العالم وتأسيس نظمه المعرفية والأخلاقية ، وليس بحاجة إلى أى شيء آخر خارج النظام الطبيعي المادى . وفي هذه الحالة تصبح مرجعية الإنسان كامنة في ذاته .

لذلك بدأ المشروع العلماني بالنزعة الإنسانية (الهيومانية) التي تضع الإنسان في مركز الكون . وهذه الأطروحة تؤدي إلى نتيجتين :

أولاهما ، اختزال الإنسان وردة إلى القوانين المادية الطبيعية . ففي إطار المرجعية الكامنة ، يصبح الإنسان جزءا من الطبيعة والمادة ، لا يتجاوزهما . بحيث إن مايسرى على الطبيعة يسرى عليه ، مما يعنى عمليا فقدانه لمركزيته وإنسانيته ، ونزع القداسة عنه تماما .

النتيجة الثانية ، أن الهيومانية الغربية حين وضعت الإنسان في مركز الكون ، فإنها فصلته عمليا عن أى مطلقات أخلاقية أو إنسانية . وعمليا ، فإنها وضعت الإنسان الأبيض في مركز الكون . وبدلا من غزو الطبيعة لصالح الإنسان ، اتجهت الممارسة إلى غزو الطبيعة وبقية شعوب الأرض لصالح الإنسان الغربي . وهو أمر غير مستغرب ، إذ ليس هناك مايلزم الإنسان الطبيعي - مرجعيته ذاته - بأن يؤمن بمطلقات مثل الإنسانية جمعاء . وماذا في قوانين الطبيعة يلزمه بأن يتجاوز مصلحته الخاصة الضيقة ، وألا يحول الآخر بدوره إلى مادة «تستعمل» لصالحه؟! !

خلصت الورقة إلى أنه إذا كانت العلمانية هي النظرية ، فإن « الإمبريالية » كانت نموذج الممارسة ، التي أخذت شكلين :

- شكل الدولة العلمانية القوية التي رشدت الإنسان الغربي وأسلوب حياته (في إطار المرجعية المادية الكامنة فيه) ، وحولته إلى مادة نافعة للدولة .

- حشدت تلك الدولة الرشيدة الطاقات الإمبريالية للإنسان الغربي ، وجيشت الجيوش وقامت بغزو العالم ، وحولته إلى مادة نافعة توظف لصالح الإنسان الغربي .

من هذه الزاوية ، اعتبر الدكتور المسيري النازية إحدى التجليات البارزة في تاريخ العلمانية الغربية . فالمجتمع النازي هو الذي قام بتحويل الجميع إلى وسائل ، في إطار النفعية العقلانية المادية . ولم يتردد في إبادة كل العناصر غير النافعة من أمثال المعوقين والعجزة والعجور واليهود وجرحى الطعام الذين صنفوا على أنهم مستهلكون للطعام وغير منتجين .

المشروع الصهيوني اعتبره تجليا آخر ، لذات الرؤية النفعية المادية ، إذ هو مشروع قام على تحويل فائض أوروبا البشرية اليهودي غير النافع ، إلى عنصر نافع ، عن طريق نقله إلى فلسطين ، حيث يتحول إلى عنصر استيطاني نافع يقوم على خدمة الحضارة الغربية (مركز الكون في المنظومة العلمانية الإمبريالية) . وفي هذه الحالة فلا بأس من نقل العرب من فلسطين باعتبارهم عنصراً غير نافع للحضارة الغربية .

هذه الأفكار والأطروحات كانت محورا لمناقشات عميقة وجادة ، نعرض خلاصتها في حديث آخر .

حَاكِمِيَّةُ قَوَانِينِ السُّوقِ

« الحَاكِمِيَّةُ » في ظلِّ العِلْمَانِيَّةِ هِيَ لِقَوَانِينِ السُّوقِ ، وَلِلْعَلَاقَةِ التَّعَاقُدِيَّةِ بَيْنَ الْفَرْدِ وَمِنْ حَوْلِهِ . لَكِنْ الْأَخْلَاقُ تَظَلُّ مَطْلُوبَةٌ ، عَلَى الْأَقْلَلِ لِكَيْ نَحْوِلَ دُونَ إِطْلَاقِ خُطَابِ الْمُنْفَعَةِ ، الَّذِي مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَحْوِلَ الْمَجْتَمَعُ إِلَى غَايَةِ اللَّذْثَابِ لَيْسَ لَهُ سِوَى حُكُومَةٍ وَحَشِيَّةٍ ، سَمِيَتْ بِالسُّلْطَةِ «التَّتَيْنِ» ! - ذَلِكَ بَعْضُ مَا قِيلَ فِي حِوَارَاتِ نَخْبَةِ الْمُتَقَفِّينَ الَّتِي جَرَتْ فِي نَدْوَةِ لَنْدُنِ .

الْأُورَاقُ الَّتِي مَرَرْنَا بِهَا كَانَتْ بَدَايَةَ الْكَلَامِ وَلَيْسَتْ نَهَايَتِهِ . إِذْ بَعْدَمَا عَرَضَ كُلُّ مَا عِنْدَهُ ، حَلَّ دَوْرَ الْمُنَاقَشَةِ وَاخْتِبَارِ الْأَرْءِ ، الَّتِي تَرَاوَحَتْ بَيْنَ الْجِدَّةِ وَالْإِثَارَةِ . سَاعَدَ عَلَى ذَلِكَ ، لَيْسَ فَقَطْ أَنْ الْمُتَحَاوِرِينَ هُمْ فِي الْأَسَاسِ أَهْلُ عِلْمٍ وَنَظَرٍ ، وَإِنَّمَا أَيْضًا أَنْ كُلُّ الْكَلَامِ مَبَاحٌ ، وَأَنْ الْجَمِيعَ كَانُوا عَلَى ثِقَةٍ مِنْ أَنْ أَحَدًا مِنْهُمْ لَنْ يَحَاسِبَ عَلَى مَا قَالِ ، فِي الدُّنْيَا عَلَى الْأَقْلَلِ .

لِأَسْبَابٍ أَحْسَبُهَا مَفْهُومَةٌ ، لَا مَجَالَ لِإِثْبَاتِ كُلِّ مَا جَرَى . وَمِنْ ثَمَّ ، سَنُرَكِّزُ عَلَى الْعَلَامَاتِ الْبَارِزَةِ فِي الْمُنَاقَشَاتِ .

فِي الْبَدَايَةِ ، أَثَارَ أَحَدِ أَسَاتِذَةِ جَامِعَةِ أُوكْسْفُورْدِ مَسْأَلَةَ وَضْعِ الْعِلْمَانِيَّةِ فِي بَرِيْطَانِيَا وَفِي الْعَدِيدِ مِنَ الدُّوَلِ الْغَرْبِيَّةِ الْآخَرَى . وَقَالَ مَا مَعْنَاهُ : إِنَّهُ لَا يَعْرِفُ عَلَى وَجْهِ الدَّقَّةِ مَا إِذَا كَانَتْ بَرِيْطَانِيَا دَوْلَةً عِلْمَانِيَّةً حَقًّا أَمْ لَا . وَهُوَ يَعَزِّزُ شُكُوكَهُ ، ذَكَرَ أَنَّ الْمَلِكَةَ هِيَ رِئِيسَةُ الْكَنِيسَةِ ، الْأَمْرُ الَّذِي يُوحَى بِأَنَّهُ لَا يُوْجَدُ فَصْلٌ حَقِيقِيٌّ بَيْنَ الدِّينِ وَالدُّوَلَةِ (لَاحِظْ بِأَنَّ الْأَمِيرَ تَشَارْلَزَ وَلى عَهْدِ بَرِيْطَانِيَا دَعَا مُؤَخَّرًا إِلَى الْفَصْلِ بَيْنَ الْعَرْشِ وَالْكَنِيسَةِ) ، وَأَنَّ الْأَسَاقِفَةَ مُمَثِّلُونَ فِي مَجْلِسِ اللَّوَرْدَاتِ ، كَمَا أَنَّ بَصِمَاتِ الدِّينِ وَاضِحَةٌ فِي النِّظَامِ الْقَضَائِيِّ وَفِي نِظَامِ الزَّوْجِ وَالطَّلَاقِ . وَثَمَّةُ اتِّجَاهٍ لِإِدْخَالِ الدِّينِ فِي التَّعْلِيمِ ، بَعْدَ أَنْ طَالَبَ ٨٠٪ مِنَ النَّاسِ بِالتَّوَسُّعِ فِي تَدْرِيسِ الدِّينِ بِالْمَدَارِسِ . وَمَا يَحْدُثُ فِي بَرِيْطَانِيَا ، لَهُ نِظَائِرُهُ فِي عِدَّةِ دَوْلٍ غَرْبِيَّةٍ أُخْرَى تَتَقَدَّمُهَا الْوَلَايَاتُ الْمُتَّحِدَةُ الْأَمْرِيكِيَّةُ ، الَّتِي أَصْبَحَ الْخُطَابُ السِّيَاسِيُّ فِيهَا مَحْمَلًا بِبَصِمَاتِ وَاضِحَةٍ لِلْخُطَابِ الدِّينِيِّ .

كَانَ الرَّدُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْعِلْمَانِيَّةَ لَا تَسْتَأْصِلُ الدِّينَ مِنَ الْمَجْتَمَعِ بِالضَّرُورَةِ ، حَيْثُ ثَبَتَ أَنَّ ذَلِكَ مُسْتَحِيلٌ عَمَلِيًّا . وَتَجْرِبَةُ الْإِتِّمَادِ السُّوْفِيَّةِ شَاهِدٌ عَلَى ذَلِكَ ، فَقَدْ قَامَتْ هُنَاكَ عَلَى مَدَى سَبْعِينَ عَامًا دَوْلَةٌ عِلْمَانِيَّةٌ قَرَّرَتْ إِغْيَاءَ اللَّهِ وَمَلَاحِقَتَهُ مِنْذُ اللَّحْظَةِ الْأُولَى ، وَطَوَالَ سَبْعِينَ عَامًا . وَتَبَيَّنَ بَعْدَ الْإِنْهِيَارِ أَنَّ التَّحْرِبَةَ فَشَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ الصَّعِيدِ فَشَلًّا ذَرِيْعًا . وَإِزَاءَ الْعَجْزِ عَنِ

استتصال الدين ، فإن الموقف العلماني العملي أصبح يتمثل في تهميش الدين تدريجيا ، بحيث يصبح أقرب إلى «الفولكلور» في حياة الناس . من ثم ، فالمسألة ليست في غياب الدين أو حضوره ، ولكنها تكمن في مدى فاعليته في المجتمع ، حيث تظل العلمانية بخير، وفي تقدم مستمر ، طالما أن المقدس يحقق تراجعاً مستمرة ، لصالح تأسيس واقع مادي يكتفى بذاته ، ويستغنى تدريجياً عن القوى الخارجية المتمثلة في الغيب أساساً . وهذا هو الحاصل في إنجلترا والدول الأخرى . فالدين موجود حقا في بعض المظاهر والتقاليد ، ولكن «الحاكمية» الحقيقية هي للقيم العلمانية المادية في نهاية المطاف .

قال آخر : إن هزيمة الدين في المجتمعات الغربية حقيقة ينبغي الاعتراف بها ، وإذا كانت هناك رموز باقية من الدين في زوايا المجتمع ، فهي إما دليل على استحالة استتصاله من الضمير العام ، وإما أنها رد فعل لمقاومة الانتصار الكاسح للعلمانية . غير أننا ينبغي ألا نتوقف عن مجرد رصد تلك الرموز والبصمات الدينية ، لأننا يجب أن نرى بالمقابل كيف تمت علمنة السلوك الاجتماعي السائد ، حتى أصبحت قوانين السوق وقيمه هي «الدين الجديد» الذي تمارسه الأغلبية الساحقة ، إما بالفعل وحده وإما بالفعل والقول معا .

عقب الدكتور عبد الوهاب المسيري على هذا الكلام بقوله : إنه يستحيل علمنة الإنسان بالكامل ، بمعنى تحويله إلى آلة لاتعرف إلا المصلحة والمنفعة وعلاقة التعاقد مع الآخرين ، التي لاتعرف التراحم أو الأخلاق . ذلك أن الإنسان بفطرته الطبيعية أكثر نبلا من ذلك . من هذه الزاوية ، فربما كانت علمنة المجتمع في قوانينه وثقافته وقواعد إدارته ، أيسر بكثير من علمنة الأفراد ، الذين ستظل عملية العلمنة نسبية بالنسبة إليهم .

قال الدكتور جون كين رئيس مركز أبحاث الديمقراطية : إنه يجب التفرقة بين الإله والدين ، فلا يمكن مثلا تأسيس مجتمع بدون إله ، لكن ذلك ممكن بدون دين . وردد في ذلك مقولة توماس بين ، المفكر الأمريكي الذي قرر أن وجود الخالق ضروري للحفاظ على القيم والأخلاق في المجتمع ، وإذا ما استبعد ذلك الإيمان بالخالق ، فمن شأن ذلك أن يؤدي إلى انهيار المجتمع .

أشار في هذا الصدد إلى أن المجتمع استوعب القيم الدينية من الناحية العملية ، حتى أصبحت تلك القيم تتجلى في الحياة العملية للناس ، بما يعني أنه أصبحت هناك أخلاق مسيحية بدون ديانة مسيحية . والإله في هذه الحالة موجود ، لكنه رمز محايد ، تنسب إليه الأخلاق والفضائل ، ويطل على الكون من عليائه ، ولاشأن له به بعد ذلك !

الدكتور المسيري عقب على الكلام قائلا : إن الفصل بين الأخلاق المسيحية وبين المسيحيين هو فصل تعسفي في الواقع ، لأن الاعتراف بالله يقتضي الاعتراف برسالاته إلى

البشر، إذ حملت تلك القيم التي يجرى الحديث حولها . ثم إن علمانية توماس بين كما تصورها في القرن الثامن عشر تطورت الآن ، وأصبحت لها منظومة كاملة تلغى المقدس من الواقع ، وتجعل الإنسان مرجع ذاته ، بحسبان أنه السيد في الكون وعقله نهائي ، ولاشئ يتجاوز إدراكه، الأمر الذي لايفسح المجال للغيب وللرسالات السماوية بالتالى .

في هذه النقطة ، تدخل أحد علماء الرياضيات العرب قائلًا إنه من الناحية العلمية ، فإن نهائية العقل الإنسانى تعد مقولة فاسدة . فطبقا لما يعرف باسم برهان « جوديل » ، فإن العقل النهائى لايستطيع أن يحل مشاكله بالكامل ، وكل الفرضيات التى تتصور أنها نهائية غير كافية . فكلما تصور العقل الإنسانى فرضية نهائية ، انفتح الباب لفرضيات جديدة لانهاية ، وثبت أن العقل الأول كان ناقصا . لذلك فإن اللانهائى، الذى هو الغيب فى هذه الحالة ، يظل ضرورة رياضية وعلمية ، فضلا عن كونه ضرورة إيمانية .

* * *

البروفيسور لويس كانفورى ، الأستاذ بجامعة « جورج تاون » ، قال : إن المسألة ليست مقصورة على دور الغيب ، ولكن واقع الحال أن العلمانية بانتصارها أدت إلى تمزيق أواصر المجتمع وتفتيته ، لأنها عندما انطلقت من الإنسان وتعاملت معه باعتباره حقيقة مطلقة وليست نسبية ، أدت إلى الليبرالية التى تبدأ بالفرد وعقده الاجتماعى مع الآخرين . والانطلاق من الفرد هو نقطة الضعف الأساسية فى الليبرالية . لأن من شأن ذلك أن يقودنا إلى مقولة « هوبز » التى تصور الإنسان بحسبانه ذئبا لأخيه الإنسان ، وفى مجتمع تسوده تلك القيمة ، فإن ظهور الحكومة التتّين (المتوحشة) يصبح نتيجة طبيعية . ليس ذلك فحسب ، وإنما تؤدى الليبرالية الفردية إلى سيادة قيم السوق وقوانينه ليس فقط فى المعاملات التجارية ، وإنما أيضا ، وإلى حد ما ، فى مجمل المعاملات الإنسانية . ومايسمى بالخصخصة هو فى حقيقته دعوة ليبرالية لتعميم قوانين السوق على المجتمع وتحويلها إلى قيمة عليا ، تمثل ركيزة النشاط الإنسانى .

الحل فى رأى البروفيسور كانفورى يتمثل فى ضرورة الانطلاق من مصلحة الجماعة وليس مصلحة الفرد ، لأنه ما لم يرد للجماعة اعتبارها فى المنظومة العلمانية ، فإن قيم مجتمع الذئاب هى التى ستسود ، وخطر الحكومة « التتّين » سيظل محلقا فى الآفاق .

فى صدد العلاقة بين العلمانية والديمقراطية ، كان هناك رأيان ، أحدهما : يرى أن الصلة وثيقة بين الاثنين ، باعتبار أن العلمنة (بمعنى إبعاد المقدس عن الدينوى) ضرورية لإنجاز الديمقراطية . لأن ظهور الدين فى هذه الساحة من شأنه أن يحل بقواعد الممارسة الديمقراطية ، من حيث إنه - مثلا - يقلل من فرص التسامح مع الآخر ، ولذلك قرر هؤلاء أن العلمنة هى

الخطوة الأولى التي تمهد الطريق للتطبيق الديمقراطي .

الرأى الآخر دعا إلى عدم الربط بين الاثنين . واستند في ذلك إلى أن التجربة العملية أثبتت أن التلازم بينها غير ضرورى . فالتجارب الشيوعية والنازية والفاشية كلها نماذج علمانية ، وكذلك الملكيات المطلقة وما لا حصر له من الأنظمة المستبدة في العالم الثالث ، الأمر الذى يبطل الحجة القائلة بأن الطريق إلى الديمقراطية يبدأ تلقائيا من نقطة العلمانية ، حيث الأصوب أن يقال بأن العلمانية في بعض حالاتها ، وبشروط معينة ، يمكن أن تؤدى إلى الديمقراطية ، بينما يمكن أن تؤدى إلى الاستبداد إذا غابت تلك الشروط أو افتقدت .

نقض بعض هؤلاء مقولة أن تداخل القيم الدينية مع الأمور الدنيوية يمكن أن يؤدى إلى التعصب وعدم التسامح . واستندوا في ذلك إلى أن القيم الدينية هى بطبيعتها دعوة إلى التسامح ، إذا فهمت على نحو صحيح . ثم إن نموذج العالم الإسلامى الحافل بالتنوعات الدينية والمذهبية والعرقية ، ما كان له أن يحتفظ بخرائطه تلك إلا في ظل أجواء التسامح التى كفلها التطبيق الإسلامى ، فحفظت لكل جماعة خصوصيتها ، ولم تلجأ إلى تذويبها ، كما حدث في تجارب أخرى . هكذا ، فإن التطبيق الإسلامى إذا توافرت له شروطه المعتبرة ، كفيل بضمان التعددية والديمقراطية . ولا مجال في هذه الحالة للحديث عن العلمانية .

في هذا السياق ، قيل إن الدفاع عن قيمة الديمقراطية يشكل أرضية مشتركة يمكن أن يلتقى عليها الإسلاميون مع غيرهم من أصحاب الاتجاهات الأخرى ، بينما تعليق الديمقراطية على العلمانية ينسف إمكانية ذلك التلاقى ، لسبب أساسى هو أن ذلك الموقف يمثل دعوة ضمنية لنفى الحالة الإسلامية أو التصادم معها .

وفي تفصيل هذه النقطة ، قال أحد العلماء العرب إن ثمة أمورا لا يجادل فيها مسلم عند الحديث عن الديمقراطية ، سواء فيما يتعلق بكفالتها للحرية ولحق التمثيل والانتخاب ، والتعددية ، ومساءلة الحكام ، فضلا عن الحق في اختيارهم والمشاركة في القرار السياسى . فتلك أمور تدخل في صلب الرؤية السياسية الإسلامية . غير أن الاختلاف يمكن أن يثور في حالة واحدة ، حين تفرض المرجعية العلمانية كمصدر وحيد لهذه القيم .

الباحثة التركية الدكتورة « نيلوفر تمولة » قالت وهى تدافع عن الربط بين العلمانية والديمقراطية : إن ذلك لن يلغى الإسلام أو ينفيه ، لأنه سيظل قائما بحسبانه هوية يتمسك بها المجتمع ويدافع عنها . وقد علق الدكتور المسيرى على ذلك قائلا : إن حصر الإسلام في كونه مجرد هوية هو قراءة علمانية مبتسرة له . لأن الإسلام في حقيقته مشروع حضارى متكامل ، يخاطب البشر أجمعين ويستهدف إقامة العدل في الأرض . من ثم ، فهو رسالة كونية لا يجوز ولا يقبل أن تحتزل في نطاق الهوية لتصبح أحد العناصر المكونة للمجتمع .

من جانبى ، قلت إننا يجب التعامل مع الإسلام باعتباره منظومة مختلفة تماما ومغايرة للمنظومة العلمانية . وعلى المثقفين الغربيين الذين ينادون بالتعددية السياسية أن يعتمدوا أيضا مبدأ التعددية الحضارية . فليس صحيحا أن النموذج الحضارى الغربى هو وحيد هذا الزمان . وماحققه ذلك النموذج من إنجازات تقدر وتحترم حقا ، لكن ذلك لاينبغى أن يعنى أنها النموذج الأوحد للبشرية الذى لا يحتذى سواه . وهو لايعنى بذات القدر إلغاء النماذج الحضارية الأخرى ، ولا يجب أن يقلل من شأن إنجازات تلك الحضارات الأخرى .

تطرق الحديث إلى موضوع الثيوقراطية (بمعنى حكم رجال الدين الذين يدعون استمداد السلطة من الله) . وكان الدكتور التيجانى عبد القادر أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم قد أشار فى ورقة قدمها للندوة إلى أن الذى صك المصطلح هو أحد علماء اليهود (يوسيفوس فلافيوس) وهو مؤرخ يونانى ، وأراد به أن يشرح المفهوم اليهودى للحكم والسلطة . وذكر بأن اتهام الإسلام بالثيوقراطية لا يراد به فقط الادعاء بأنه يستصحب حكما يباشره رجال الدين ، ولكن يراد به أيضا الإيحاء بأن الإسلام له طابعه المحلى والقومى المحصور فى الجزيرة العربية أو العالم العربى على أحسن الفروض ، مثل اليهودية التى تخاطب أناسا بذواتهم ، دون غيرهم من جنس البشر . وهو توظيف يلغى عالمية الإسلام وخطابه الموجه إلى البشر كافة .

أبرز ما قيل فى التعليق على هذه النقطة هو أنه من الناحية العلمية والواقعية ، فإن كل الحكومات ثيوقراطية ، لأنها جميعا لها مطلقاتها . فإذا كان الدين أو الغيب مطلقا عند البعض ، فحرية التجارة مطلق فى التجربة الغربية ، وإرادة السلطة مطلق فى الأنظمة الاستبدادية ، كما أن التجربة النازية جعلت الشعب الألمانى مطلقا ورفعت شعار « ألمانيا فوق الجميع » . والصهيونية جعلت الشعب اليهودى والدولة اليهودية مطلقا ، حتى قال جابوتسكى - وهو من أنبياء المشروع الصهيونى - إن الشعب اليهودى هو المعبد الذى أتعبد فيه . . . وهكذا .

فى النهاية ثار السؤال التالى: إذا كانت المنظومة العلمانية مغايرة أو نافية للمنظومة الإسلامية ، فهل التعارض بينهما لايسمح بالتفاهم ولا يوفر أى أرضية مشتركة لتلاقى وجهات النظر؟

كان السؤال موجها من بعض الباحثين الغربيين إلى المجموعة الإسلامية المشاركة فى الندوة . وجاء الرد على النحو التالى: على صعيد المرجعية يتعذر العثور على الأرضية المشتركة المنشودة . إذ كيف يتلاقى طرف إسلامى مع آخر علمانى ينطلق من الإصرار على حذف الدين من الحياة ومطاردته فى واقع الناس؟ غير أن قبول الموجودين فى الندوة بفكرة الإله ، ومبدأ وجود قيم أخلاقية مطلقة وثابتة يفضضان من حدة التعارض بين الاتجاهين .

أما الأرضية المشتركة التى يمكن أن تتوافر حقا ، فهى تخص مساحة القيم السائدة أو التى

يتطلع إليها المجتمع ، فالاتفاق ممكن يقينا حول قيم العدل والحرية والديمقراطية والمساواة وكرامة الإنسان وحقوقه، بصرف النظر عن الأساس المرجعي لتلك القيم . من ثم ، فليكن الحوار حول هذه القيم ، وليترك لكل طرف أن يحدد المرجعية التي يستمد منها دفاعه عن تلك القيم، وله أيضا أن يعبر عن التزامه بالقيمة بالأسلوب الذي يراه أكثر اتفاقا مع ظروفه الاجتماعية والسياسية . أما إذا أصر الطرف الغربي على فرض منظومته العلمانية وأساليبه التي ارتضاها من واقع خبرته، على الطرف الإسلامي، فإن الفراق حاصل لا محالة، لأن الأمر سيصبح في هذه الحالة نوعا من الإلحاق والتبعية، وليس فيه شيء من الحوار أو التفاعل الحى بين الحضارات المختلفة .

عند هذا الحد سكت الجميع عن الكلام المباح !

سجل غير مشرف للعلمانيين العرب

لم تخضع التجربة العلمانية العربية للتقييم بعد ، في غمرة الانشغال بالشأن الإسلامي ، الذي يحلو للبعض أن يصفه « بالخطر » الإسلامي . بل إن هناك من يذهب بذلك « بالخطر » إلى ما هو أبعد ، فيبالغ فيه إلى الحد الذي يراد به إقناع الآخرين بأن أي سيئة علمانية تهون بجانب ذلك الخطر ، الذي يدعون بأنه لن يبقى ولن يذر !

جميع المشاركين في ندوة لندن من كبار الباحثين الغربيين والعرب كانوا من دعاة إعادة التفكير في العلمانية بدرجات متفاوتة ، غير أن تجربة العلمانية العربية ظلت على الدوام نقطة سوداء في السجل العلماني ، ليس فقط من زاوية موقفها من الدين ، وإنما أيضا من زاوية موقفها من الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان .

أهم إسهام قدم في هذا الصدد ، كان ورقة تونسية للأستاذ راشد الغنوشي ، استعرضت مآحقته العلمانية في منطقة الغرب العربي . وهي حالة يمكن تعميمها على عموم التجربة العلمانية العربية بعد الاستقلال . أبرزت الورقة نقاطا هامة في مقدمتها :

● إن النخب التي ورثت الحكم بعد الاستقلال خرجت من عباءة المدرسة الفرنسية ذات الإرث التنويري المتميز بفكرة القطيعة ، بل الحرب ضد الكنيسة والدين ، المبشر بالتقدم والثقة المطلقة في العقل وبالإنسان مركزا للكون ، وبالعلم سبيلا وحيدا لحل مشكلات الإنسان . هذه النخب - لأسباب إجرائية - لم تعلن دساتير على غرار ملهميها الغربيين ، وعلى غرار ما فعلت النخبة التركية : علمانية تفصل بين الدين والدولة وبين الدين والسياسة ، وتعلن انسحابها من المجال الروحي ، تاركة إياه للمؤسسة الدينية ، مكثفية برعاية الأديان . وإنما أصرت جميعها على النص في طليعة بنود دساتيرها على أن دين الدولة هو الإسلام ، واعتبرت المساجد والعلماء ومعاهد الدين جزءا من مؤسسات الدولة . ليس ذلك فحسب ، وإنما حرصت قيادات تلك النخب على أن تتخذ لنفسها ألقابا ذات مسحة إسلامية ، تعلى من مراتبهم بين جماهير المسلمين .

● رفعت تلك النخب لواء تحديث المجتمع « والارتقاء به إلى مصاف الدول المتحضرة » ، ولم تتجه عملية التحديث نحو إشاعة العلم والمعرفة كما كان متوقعا ، وإنما سعت إلى إعادة

تشكيل المجتمع على النمط الغربي ، كما ظهر في النمط الفرنسي بخصوصية تجربته العلمانية المتطرفة ، الأمر الذى دفع تلك النخب إلى فرض هيمنتها على المجتمع ، الذى لم يعد مصدر السلطة ، وإنما أصبح موضوع عملها . ذلك أن الدول المشبعة بمثل المدينة الغربية الفرنسية اعتبرت نفسها حاملة لرسالة تحديثية تبرر لها ممارسة سياسة وصاية على المجتمع ، وقد استخدمت فى ذلك كل وسائل السلطة ، واستهدفت بذلك أمرين : أولهما ، تخليق هوية وطنية على غرار الهويات الفرنسية ، ترتفع عن كل ماعداها من الهويات كالعروبة والإسلام ، والعمل على خلق إجماع حول الدولة . الأمر الثانى ، إصلاح الهياكل الذهنية عبر إعادة تركيب البنية الثقافية بصورة تقتلع ثقافة الأمة وترسى مكانها قواعد ماسمى بالثقافة العصرية .

* * *

● فى سبيل ذلك ، لجأت تلك النخب إلى تأميم الدين ، فاستولت على أوقافه ومؤسساته ، وتحكمت فى مساجده ورجاله . بل وفى أحيان معينة ، لجأت إلى تفسير الدين و«الاجتهاد» فيه على النحو الذى يتفق مع منظورها وتصوراتها الخاصة ، حتى أذان أحد كبار القضاة فى المرحلة البورقيلية شيخاً من شيوخ المؤسسة الدينية بجرائم منها سماحه لنفسه أن يفسر القرآن بخلاف ما فسره فخامة الرئيس !

رفضت تلك النخب قيام مؤسسة دينية مستقلة عن جهاز الدولة . وتمسكت بتأميم الدين وتوظيفه مصدراً لشرعيتها ، واحتكرت الحديث باسمه وتأويله بحسب مقتضيات رسالة الدولة «التحديثية» . واتهمت كل تأويل للدين مخالف لها «بالظلامية» لتبرير إقصائه وقمعه ، حتى أعطت الدولة لنفسها حق منع المحجبات وأصحاب اللحى من العمل فى المؤسسات العامة .

● فى خطوة موازية ، تم تأميم المجتمع والسيطرة عليه بالاحتواء وتصفية مؤسساته الأخرى ، بحيث افتقد المجتمع المدنى إلى مقوماته الأساسية والطبيعية . وفى حين نصت الدساتير على الحريات العامة والتعددية السياسية ، إلا أن الممارسة أجهضت تلك النصوص وأفرغتها من مضمونها . فبقى القرار السياسى فردياً ، واستمر تكريس احتكار السلطة ، وبقيت السلطة هى المرجع الوحيد للمجتمع .

والأمر كذلك ، فلم تعد الدولة ، كما هى فى الديمقراطية الغربية ، مجال تحقيق الاندماج والمشاركة الشعبية والتداول على السلطة والثروة وتمثيل الإرادة الشعبية ، إنما هى أداة أورثها الاحتلال لنخبه صاغها على صورته ، وأوكل لها مهمة مواصلة إنتاج العلاقات والمصالح وقيم المستعمر . إنها أداة لتكريس العلاقات السابقة وتبريرها والدفاع عنها بالقيم العالمية ، كالعلمنة والحدائة والديمقراطية وحقوق الإنسان ، بما يقتضى ذلك من احتكار للسلطة والثروة والثقافة فى يد تلك النخبة ، وإقصاء الأغلبية وتهميشها وتحويل الدولة أداة اقتلاع

لمجتمع من هويته وتاريخه وارتباطاته الحضارية، سواء تم ذلك بوسائل العنف الخفية أو الظاهرة.

● لم تتأسس الدولة العلمانية في التجربة المغاربية على الشرعية الديمقراطية ، وإنما قامت على مايسمى بشرعية التحرير ، التي زينت في بعض الحالات بشرعية دينية مع جرعة ديمقراطية خفيفة . غير أنه مع اهتراء شرعية التحرير، بفعل إفلاس مشروع التحديث والتنمية على النمط الغربي، وتصاعد الاحتجاج والمطالبة العادلة بالديمقراطية في السبعينيات والثمانينيات، تصاعد عنف الدولة التي اضطرت إلى المزج بين العنف وبين المناورة والاحتواء . فتم الاعتراف بقدر من التعددية السياسية ظل تحت السيطرة في بعض البلدان، باستثناء الجزائر التي دخلت مرحلة التعددية الكاملة تحت وطأة الانفجار الشعبي الذي وقع في عام ١٩٨٨م . غير أن القوى المنطلقة كانت أضخم وأعتى من أوعية الاحتواء، فانهار السد، وكشرت دولة النخبة المتغربة عن أنيابها، وانقضت على المحاولة الديمقراطية الجزائرية بالصورة التي يعرفها الجميع .

● الترجمة العملية والنتائج المتحصلة للتحديث والعلمنة في منطقة الغرب هي أن التحديث أصبح أيديولوجية سيطرة - لانهيار - على مجتمعات عربية إسلامية ذات توجهات مشرقية ووحودية ، وذات إرث عميق في مواجهة الغزو الأجنبي الأوروبي . لقد هيمنت دولة الحداثة المغشوشة على ما أبقاه الاستعمار من مؤسسات المجتمع المدني وماتولد من مؤسسات في عهد الاحتلال . فضلا عن استيلائها على المساجد والأوقاف والمحاكم الشرعية والمعاهد الدينية ، فإنها استولت على النقابات والأحزاب والجمعيات الخيرية والصحافة . وباسم محاربة التخلف وقيادة مشروع النهضة ، فإنها استولت على الاقتصاد . وحين أفلست الخطة التنموية القائمة على تأميم المجتمع واحتوائه في دولة النخبة، واحتواء الدولة في الحزب ، والحزب في الزعيم، واضطرت الدولة إلى انتهاج طريق الليبرالية الشكلية، فإن النخبة ظلت قابضة على زمام المجتمع ، وواصلت سيطرتها على التعليم والإعلام والقضاء والمؤسسات الثقافية والاقتصادية ، بخلاف المؤسسات الشعبية والنقابية بطبيعة الحال .

● الخلاصة أن العلمانية في الغرب حررت العقل من سلطة الدين، وحررت الدين والمجتمع من سلطة الكنيسة، بينما هي في التجربة العربية رهنّت الدين والمجتمع والعقل لكنيسة جديدة هي دولة النخبة العلمانية أو مايمكن تسميته بدولة « الأوتوقراطية العلمانية» . من ثم، ففما بدت العلمانية الغربية لصالح المجتمع وفي خدمته، فإنها في التجربة العربية ظلت على الدوام ضد المجتمع وضد طموح الجماهير وأحلامها .

الصورة بدت مخيبة للأمال لاريب . وفي حدها الأدنى، فإنها نسفت المقولة التي روج لها

كثيرون من العلمانيين في العالم العربي، ممن دأبوا على رفع شعار « العلمانية هي الحل ». أولئك الذين صوروا للكافة أن المفتاح السحري لكل مانعاني منه من أمراض يكمن في مجرد إبعاد الشريعة وفصل الدين عن السياسة، حيث فسروا العلمانية على ذلك النحو، (في حين أن تعريفها يتجاوز تلك الحدود بكثير). وحين تم لهم ما أرادوا، لم يتحقق شيء مما وعدوا به الناس. وغاية ما فعلوه أنهم أقاموا هياكل مؤسسية بلا مضمون أو وظيفة، واعتبروها من علامات التحديث ومقدمات النهضة.

رب قائل يقول إن الخطأ ليس في مبدأ العلمانية، ولكنه في التطبيق البائس لها في التجربة العربية، وإن العلمانية حتى تحقق مثل ما حققته في الغرب من إنجازات، لا يتوافر لها النجاح إلا في ظل شروط معينة، أحدها أن يكون المجتمع قويا يستعصى على الاحتواء والاختزال. والأمر كذلك، فإن إقرار الحرية وإشاعة الديمقراطية هما في مقدمة الشروط الواجب توافرها لكي يستعيد المجتمع عافيته وقوته، ويتمكن بعد ذلك من المضي على طريق النهضة.

الغريب والمدهش أننا نقول الكلام ذاته عن الإسلام، لكن المثقفين العلمانيين يرفضون قبول المنطق الذي يستند إليه. نقول إن العيب في ممارسات المسلمين وليس في الإسلام، وإن أى داخل إلى ميدان تطبيق الشريعة ينبغي أن يبدأ أولا بالحرية والديمقراطية، حتى يسترد المجتمع عافيته قبل أن يواصل مسيرته ويتقدم باتجاه التطبيق المنشود. ونحن ممن يعتبرون أن انكسار الإسلام بدأ منذ لاحت نذر الاستبداد بين نخبة الحاكمة. من ثم، فإننا ندعو إلى إصلاح ذلك العوج أولا وقبل كل شيء.

لقد رفضوا الإسلام ولم يقيموا علمانية رشيدة، فضيعوا أنفسهم بعد أن ضيعونا!

الإيماني والعلماني

عندما نجرى مقابلة بين الموقفين الإيماني والعلماني ، فهل يعنى ذلك أن الموقف الأخير خارج دائرة الإيمان؟ وهل معناه أن كل العلمانيين غير مؤمنين؟ وهل نصيح بذلك على مشارف خطاب التكفير؟

كانت تلك مسألة أثارها الدكتور محمد أبو الغار، الأستاذ بكلية طب القاهرة ، في تعليقه الذى نشرته له جريدة « الأهرام » (عدد ٨ / ٨ / ١٩٩٤)، ردا على مقال لى نشر فى ٨ / ٢ تحت عنوان « هوامش على مؤتمر السكان » . وهو تعليق تناول بالنقد والاعتراض بعض الأفكار التى ذكرتها فيما كتبت . ولم يكن الدكتور أبو الغار الوحيد الذى عبر عن تحفظاته على مضمون ماورد فى المقال ، وإنما كانت هناك رسائل أخرى تلقيتها محملة بانطباعات مماثلة بدرجة أو أخرى ، الأمر الذى وجدته يستحق مناقشة ، ليس فقط لاستجلاء ما التبس من معان وأفكار ، ولكن أيضا فضا للاشتباك الفكرى الذى نشأ حول تقييم القضية السكانية وكيفية التعامل معها .

سنبداً بالشق المتعلق بالأفكار ، ثم نثنى بالمسألة السكانية والجدل حول أصلها وفصلها .

على الصعيد الأول تتصدر القائمة قضية الإيماني والعلماني ، التى وصفها الدكتور أبو الغار بأنها « قسمة فى غاية الخطورة » . ولعل أسارع إلى طمأنته وغيره ممن أقلقتهم المقابلة بين الموقفين إلى أن المسألة لاعلاقة لها بالاعتقاد ، ولا شأن لها بحكاية التكفير التى صارت إحدى الرايات الدميمة المعلقة على جدران زماننا ، منذ استخدمها بعض أهل السياسة لإخراج مخالفينهم من الملة الوطنية ، وإلى أن تلقفها بعض أهل الدين لإخراج مخالفينهم من حظيرة الإيمان .

عندما قارنت بين الموقفين الإيماني والعلماني ، كانت فى ذهنى مسألة المرجعية الفكرية والسياسية ، وهل هى تنطلق من أرضية إيمانية أم من أرضية علمانية . حيث الأولى تؤمن بالغيب وتضعه فى الحسبان ، بينما الثانية تهمش الغيب وقد تلغيه تماما . ففى الحالتين الغيب موجود ، ولكن مناط الاختلاف هو حجمه ودوره .

وقبل أن نفصل فى هذه النقطة المهمة ، نستلفت النظر إلى أن القرآن ذاته فرق بين الإسلام

والإيمان ، وأنه تعامل مع الإيمان باعتباره متعدد الدرجات والمراتب .

فالأية : ﴿ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ﴾ (الحجرات : ١٤) ، هذه الآية تعبر عن الفرق الذي نشير إليه ، وتشير بوضوح إلى أن الحديث عن الموقف الإيماني لطرف ما لا يمس أصل اعتقاده في الإسلام ، ولا يقربه بالضرورة من دائرة الكفر . والآية التي تقول : ﴿ يأياها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله ﴾ (النساء : ١٣٦) ، تدعو المؤمنين إلى الالتزام بكتاب الله والتزنه عن الهوى . في هاتين الحالتين يدعى المرء حيناً إلى الإيمان وهو على الإسلام ، ويدعى إلى الإيمان في حين آخر وهو واقف على أرضية الإيمان ذاتها .

وإذا كان الموقف الإيماني على ذلك القدر من الوضوح ، فإن الموقف العلماني أشد التباساً . ذلك أن عنوان العلمانية يبدو الآن فضفاضاً بدرجة أصبحت تحتل الشيء ونقيضه ، من التسامح مع الدين إلى إعلان الحرب عليه ، ومن الديمقراطية إلى الديكتاتورية والنازية . ويبدو أنه في سنوات الاستقطاب والاصطفاف الأخيرة ، حدث تطور في نوعية المنتهجين بالمعسكر العلماني . إذ بعدما نجح البعض بصورة نسبية في إزالة الحاجز المفترض بين التطرف والاعتدال في الساحة الإسلامية ، الأمر الذي أدى إلى تشويه صورة الجميع وتصنيفهم في معسكر التطرف ، وبعدها أثارت أعمال التطرف والإرهاب نفور قطاعات واسعة من الجماهير ، فإن عدداً غير قليل من المثقفين وجدوا أنفسهم يصطفون تلقائياً في المعسكر العلماني . هؤلاء وقفوا تحت الراية العلمانية ليس حباً فيها بالضرورة ، ولكن رفضاً وإعراضاً عن ذلك المشهد المنفر . من ثم ، فقد بدت العلمانية في هذه الحالة ملاذاً - أحياناً محبباً - احتفى به البعض مخافة الوقوع في براثن « الشر » الآخر .

الذين اتخذوا من العلمانية ملاذاً وملجأً ، لم ينتبهوا بشكل كاف إلى أنها تمثل منظومة فكرية متكاملة ، وأساساً متميزاً لرؤية الواقع والعالم ، بل لعل أزعجهم أن نسبة عالية من الواقفين في المعسكر العلماني في العالم العربي والإسلامي ، استقبلوا العلمانية في صورتها المبسطة للغاية التي تختزلها في حدود الفصل بين الدين والسياسة . ولذلك فقد عبر بعض من كتبوا إلى عن دهشتهم مما قلته عن صلة بين مؤتمر السكان والعلمانية . وقال أحدهم مستنكراً : ما العلاقة بين العلمانية وبين تحديد النسل والإجهاض وحمل المراهقات؟!

* * *

الدكتور أبو الغار استنكر بدوره إقحامى للعلمانية في الموضوع ، الأمر الذي يضطرنى إلى وقفة مع المصطلح ، حتى نكون على بينة مما نتحدث عنه ، ولكى نتجنب الوقوع في محذور التعامل مع مفردات أو مصطلحات يفهمها كل واحد بطريقة مختلفة عن الآخر .

أشرنا في حديث سابق إلى أن كلمة علمانية (Secularism) مشتقة من الكلمة اللاتينية سايكولوجوم (Seaculum) ، وهى تعنى فى لائنية العصور الوسطى « العالم » أو « الدنيا » فى مقابل الكنيسة . وفى الماضى كان يشار إلى علمنة ممتلكات الكنيسة ، بمعنى نقلها إلى سلطات سياسية دنيوية غير خاضعة لسلطة الكنيسة . وبمضى الوقت أصبحت العلمانية مرادفة لكلمة « الدنيوية » التى هى الترجمة الأكثر دقة للكلمة الإنجليزية « سيكيولاريزم » . وفى اللغة الأردنية ، يستخدم مصطلح « الدنيوية » فى التعبير عن العلمانية . وهو لايعنى المروق من الدين ، وإنما يعنى تقديم شأن الدنيا وإعلاءه فوق اعتبار آخر .

فى ندوة العلمانية التى دعت إليها جامعة ويستمينيستر البريطانية ، وشهدتها فى لندن ، كان التعريف الذى التقى عليه أكثر أهل الاختصاص للعلمانية أنها تعنى فى المفهوم المعاصر « نزع القداسة » عن العالم . وفى موسوعة الدكتور عبد الوهاب المسيرى الجارى طبعتها الآن يعرف العلمانية بأنها « رؤية للعالم واحدية مادية ، ترى أن العالم يحوى داخله كل مايكفى لتفسيره والتعامل معه ، بغض النظر عن أى شىء خارجه » .

والرؤية العلمانية لا تكترث كثيرا بالإله ، فقد تفترض أنه موجود . وقد تعتبره غير موجود . والمعتدلون الذين يعترفون به والمتطرفون الذين ينكرونه يتفقون على موقف واحد منه ومن الشأن الغيبى كله . حيث يستبعد تماما من عملية صياغة الناذج المعرفية والأخلاقية . فالمعرفة عندهم مصدرها الحواس والعقل . والأخلاق والفضائل لا تؤسس إلا على هذه المعرفة وحدها .

والأمر كذلك ، فإن اختزال العلمانية فى مجرد الفصل بين الدين والدولة يصبح نوعا من التبسيط المخل ، الذى يحصر العلمنة فى مجال الحياة العامة ، السياسية والاقتصادية فحسب . وكأن حياة الإنسان الاجتماعية والخاصة وأحلامه تظل بعيدا عن عملية العلمنة . بينما الصحيح أنها رؤية للكون وفلسفة فى الحياة ينبنى عليها موقف واحد من مختلف أوجه النشاط الإنسانى ، قد يتباين فى الدرجة لكنه يظل واحدا فى النوع .

مشروع مؤتمر السكان الذى نحن بصددته نموذج يعكس ذلك الموقف ، الذى يهيمش أو يلغى الغيبى والمقدس ، ويقيم كل حساباته على أساس مادية وحيد ، ومعتمدا على مرجعية العقل والحاسب الآلى . فليست هناك إشارة فى وثيقة المؤتمر التى تتحدث عن حاضر ومستقبل سكان الكوكب الأرضى إلى « الله » أو « الأخلاق » أو « الدين » أو حتى « الحياة الروحية » . وحين وردت عبارة الحياة الروحية فى مرة يتيمة ، فإنها جاءت فى سياق الحديث عن الهنود الحمر وسكان أستراليا القدماء !

أغلب الظن أنهم لم يتعمدوا استبعاد تلك المفردات المحملة بمعان وثيقة الصلة بالإيمان

والغيب. ولكنهم أسقطوها من خطابهم بشكل طبيعي، لأنها لا تمثل عندهم أهمية تذكر. فمستقبل البشر في مفهومهم يصنعه البشر وحدهم، أصحاب العقل المطلق وسادة العالم الذى يفسر ويدبر نفسه بنفسه، ولا حاجة له بإله أو دين أو قيم روحية.

من هذه الزاوية تعد وثيقة المؤتمر أحد التجليات العلمانية المثيرة، من حيث إنها تعكس بصدق حقيقة الرؤية الغربية المادية للإنسان والمستقبل. فالإنسان في منظورها مجرد رقم يضاف ويحذف، والمستقبل قاتم وأسود وليس فيه ذرة أمل في الله.

لقد تساءل الدكتور أبو الغار، إذا كان العقل الإيماني يأخذ بالأسباب ويعتمد التدبير والتخطيط، والعقل العلماني يفعل الشيء ذاته، فما الفرق بين الاثنين إذن؟ - وذلك بعدما أشار إلى أن بعض كلامي يفهم منه أنه بمثابة دعوة إلى « إسقاط الحسابات عند دراستنا لأى مشكلة. وهذه كارثة كبرى».

ولا أعرف ما إذا كان الذى قلته في هذا الصدد يحتاج إلى مزيد إيضاح أم لا، لكننى سأختصر ردى على هذه الملاحظة في كلمتين، هما:

● إن نقدى الأساسى كان موجها إلى الرؤية الفلسفية لوثيقة المؤتمر، أعنى إلى فكرة التعامل مع العقل ونتائج الحاسب الآلى باعتبارهما من المطلقات التزاما بالموقف العلماني الذى يعتبر أن العالم يفسر نفسه بنفسه، وأن مركز الكون كامن فيه. أردت أن أقول فقط إن ذلك ليس آخر كلام في الموضوع، اعتمادا على الموقف الإيماني الذى يعتبر العقل الإنسانى نسبيا، وأن مركز الكون ليس كامنا فيه ولكنه متجاوز له، حيث هناك « غيب» له تقديره وتدبيره. من ثم، فعلىنا أن نسعى « ونعقلها»، ثم نتوكل على الله.

* * *

● إن الفرق الذى تساءل عنه الدكتور الفاضل يتمثل - كما ذكرت - في أن الموقف العلماني يؤمن بالعقل وحده، والإيماني يؤمن بالعقل والغيب أيضا. الأول يقول إنه سيفعل كذا ويسكت، بينما الثانى يقول إنه سيفعل الشيء ذاته « بإذن الله»!

وكما كان لى تحفظى على الموقف الفلسفى الغربى الذى عبرت عنه وثيقة المؤتمر، فقد كان لى اعتراض مماثل على فرض النموذج الحضارى الغربى على العالم الثالث عامة والإسلامى خاصة، الذى له حضارته وثقافته المغايرة. قارنت في هذا السياق بين قيمة « الوفرة» والمتعة في النموذج الغربى، وقيمة « القناعة» في النموذج الحضارى الإسلامى، التى لا وجود لها في القاموس الاجتماعى الغربى، بل لا أكاد أجد لها ترجمة دقيقة في اللغة الإنجليزية. وأقرب الكلمات في الإنجليزية محملة بمعنى « الرضا»، الذى قد يكون تعبيرا عن الاستسلام والانكسار وليس القناعة.

قادني هذا الموقف إلى جزئية المقابلة بين الأسرة الصغيرة وتلك الوسيطة أو الكبيرة . حيث قلت إن الأسرة الصغيرة قيمة في مجتمع الرفاهية والمتعة ، لأنه كلما صغر حجم الأسرة ، كان النصيب أوفر من المتعة واللذة ، بكل ماهو مادي ومحسوس ، بل إن ذلك المجتمع مستعد للتضحية بالأسرة كلها حتى يتفرغ الفرد لما ينشده من متعة بحسبان أن ذلك معيار السعادة . لكن مجتمع القناعة يرى المسألة من زاوية مغايرة تماما ، فقد يرى السعادة في الأسرة الوسيطة أو الكبيرة وليس في رصيد الحساب والسيارة والضيعة . وتساءلت : لماذا يفرض على الإنسان المسلم مثلاً أن يتعاطى السعادة بنفس المعيار السائد في الثقافة الغربية؟

اعترض الدكتور أبو الغار في مقاله المنشور على الموقف الذي عبرت عنه ، وقال : كيف يأتي الرضا والقناعة لعائلة قوامها عشرة أفراد ، تسكن في حجرة واحدة وتضيف إليهم مولودا جديدا كل عام ، بينما دخل الأسرة لا يكفى الخبز ناهيك عن الملابس والعلاج والتعليم . . ومن ثم سيزدادون فقرا وبؤسا بإنجاب عدد أكبر من الأطفال !؟

لم نعرف ما إذا كان الدكتور يعترض على مبدأ رفض النموذج الحضاري الغربي الذي يصر على إملاء قيمه الخاصة على العالم الثالث ، أم على فكرة المقابلة بين الأسرة الصغيرة والوسيطه أو الكبيرة . لكننا نلاحظ أنه لم يتعرض للموقف المبدئي ، وركز فقط على النموذج ، ولذلك سنحصر كلامنا في حدوده .

ننبه أولا إلى أننا ندافع عن القناعة وليس عن الفقر ، الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعبد بالله منه مع الكفر . ونستلفت النظر ثانيا إلى أن النموذج الذي تحببه الكاتب هو استثنائي ، والاستثناء لا حكم له كما يقال . حيث لانعرف كم نسبة وأين هي تلك الأسر التي تضم عشرة أفراد وتسكن في حجرة واحدة وتنجب مولودا كل عام . ومع ذلك ، فإننا نسأل لو كانت هذه أسرة فلسطينية لاجئة تسكن مخيما ، ولا تجد غير الإنجاب سبيلا للمقاومة والدفاع عن وجودها ، هل نطالبها بتحديد النسل ، أم ندعوها للاستمرار فيه؟

نسأل أيضا لماذا نستبعد أو نستكثر على الله أن « يفلح » واحد من العشرة بعد حين ، ويأخذ بيد أسرته ، ويخرجها من محتتها التي هي فيها ، وهو حال كثيرين في مجتمعاتنا؟

إن مثلنا الشعبي يقول : « اللقمة الهنية (الهنيئة) تكفي مائة » ، وهذا الهناء مرتبط بالقناعة والحلال ، وإن كان نسيبا ، إلا أنه ينصب بشكل أرجح على الموقف الوسطى ، الذي هو فوق شح الطفلين وغلو الأطفال العشرة . لو أنها كانت أسرة من خمسة أو ستة أفراد لاختلف الأمر ، ولو كانت أسرة العشرة « مستورة » على نحو أفضل لاختلف كذلك - لكن الدكتور آثر أن يضع « العقدة في المنشار » ثم قال لنا مارأيكم دام فضلكم !؟

فيما يتعلق بموضوع المشكلة السكانية ، لاحظت في كلام الدكتور أبو الغار وفي رسائل

الأخرين تأثرا شديدا بالخطاب الغربى الذى يهول من حجمها ويعتبرها ذات أولوية قصوى ، حتى اعتبرها « أكبر مشكلة تواجه مصر». وقد يفهم الإنسان سبب فزع الغربيين من نمو سكان العالم الثالث الذين يعتبرون ذلك النمو « مهدداً لأمن الدول الأوروبية بشكل مباشر» ، كما يقول بعض باحثيهم ، لكننا لا نكاد نجد سببا يجعلنا ننساق وراءهم فى ذلك الاتجاه . فنحن نزعم مثلا أن عجز وفشل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى إفريقيا والعالم العربى على الأقل ، أخطر من المشكلة السكانية . ونعتبر أن تلوث البيئة والأوبئة والأمراض تهدد البشرية بأكثر مما تهددها تلك المشكلة . وقد قلنا فى مواضع عدة إن البشر يمكن أن يكونوا ثروة ينهض بها المجتمع إذا أحسن استخدامهم واستثمار طاقاتهم ، ويمكن أن يصبوحوا عبئا على المجتمع وعالة إذا عجزت إدارته عن الاستفادة منهم .

لقد استنكر الدكتور أبو الغار ماقلته من أن العالم العربى لا يواجه مشكلة سكانية ، وأن هناك زيادة نسبية فى مصر والجزائر والمغرب . وأحسب أنه لو أدرك أننى تحدثت عن العالم العربى ككل وأطل على المسألة من ذات الزاوية القومية التى نظرت بها لغير من رأيه ولا تفق معى فيما ذهبت إليه . وهذا البعد الإقليمى والقومى لانستطيع أن نلغيه تماما . أيا كان قدر الإحباط والانتكاس الذى نستشعره فى اللحظة الراهنة ، لأننا نتحدث عن المستقبل ، الذى نرجو أن يكون أفضل من الحاضر .

أخيرا فإننا نسأل أولئك الذين يدعوننا إلى إنقاص عدد سكان العالم العربى خشية الفقر: ماذا لو نجحت إسرائيل فى جذب ملايين أخرى من يهود العالم البالغ عددهم ١٢ مليونا إلى فلسطين ، ألا يكون حصارها فى « بحر البشر» العربى حلا مطلوباً ومرغوباً فيه ؟؟

إسلاميون وعلمانيون

عند قطاع لا يستهان به من الإسلاميين ، هناك حساسية مفرطة إزاء أى حديث عن العلمانيين . وقد كانت تلك الحساسية وراء مشاعر الغضب التى عبر عنها نفر من الشباب خاصة ، عندما دعوت إلى ضرورة الاعتراف بشرعية التيار العلماني المعتدل فى تصور الإسلاميين للمستقبل السياسى .

ردود الأفعال التى بلغتنى أثارت أسئلة ثلاثة هى : ألا ترى مايفعله العلمانيون بالإسلاميين؟ وكيف تطالبنا بأن نعترف سياسيا بشرعية المخالفين للإسلام؟ ثم ماهو دليلك الشرعى على ماقلته؟

قبل الإجابة عن الأسئلة ، فإننى أستلفت النظر إلى أن ثمة أسبابا مفهومة لتلك الحساسية التى أصابت ذلك القطاع العريق من الإسلاميين ، الذين تعرضوا لصنوف عديدة من التجريح والاتهام والقمع على أيدي النخب العلمانية فى العديد من أقطار العالم العربى ، طيلة نصف القرن الأخير على الأقل . ومن أسف أن تلك النخب العلمانية التى ندعو الإسلاميين إلى الاعتراف بشرعيتها فى مشروعهم السياسى ، عمدت إلى نفى الإسلاميين وحجهم عن المشاركة فى الحياة السياسية ، ما استطاعت إلى ذلك سبيلا . لذلك ، فإن المرء لا يستغرب تلك الحساسية ، ولايفاجأ بالغضب الذى قد يترتب عليها .

فى صدد السؤال الخاص بما يفعله العلمانيون بالإسلاميين ، فإننى أرجو أصحابه أن يفرقوا بين محاولة فهم أى ظاهرة والتعامل معها ، وبين القبول بأطروحاتها . كما أدعوهم إلى التفرقة بين الموقف المبدئى والخطأ التطبيقي .

وفى العمل العام على إطلاقه - والسياسى خاصة - فإن صاحب المشروع السياسى ينبغى أن يتعامل مع كل ماهو قائم ضمن عناصر الواقع الذى يستهدف تغييره ، بصرف النظر عما إذا كان ذلك الآخر القائم فى الواقع يتفق أو يختلف معه . وكقاعدة ، فإن كفاءة العمل السياسى تقاس فى بعض جوانبها بمدى النجاح فى إدارة الخلاف مع الآخرين . ومن ثم ، فالدعوة إلى التعامل مع التيار العلماني المعتدل لاتعنى بأى حال قبولاً بمشروعه ، ولكنها تعبر عن حرص على توفير حق التعبير والمشاركة لأصحاب الرأى الآخر، دفاعا عن صحة المجتمع

وعافيته، وسعياً إلى إنجاح المشروع الوطنى العام ، الذى هو ملك للأمة بمختلف قواها وتياراتها، وليس ملكاً لفصيل سياسى دون آخر .

على صعيد آخر ، فإننا عندما نجرى حواراً فكرياً، لتحديد وتصويب الرؤية السياسية للإسلاميين، فإن هدف ذلك الحوار هو مناقشة المواقف المبدئية أو الإستراتيجية، وذلك أمر لا شأن له بالسلوك المرحلى، وما قد يتخلله من أخطاء تتم فى الممارسة اليومية. وفى كل الأحوال، فإن الحوار يظل متعلقاً بالمستقبل، ولإعلاقة له بمجريات الواقع المعاش، إلا من باب العظة والاعتبار.

إن الاستسلام للانفعال أو الغضب فى العمل العام، من شأنه أن يحجب الرؤية الصحيحة ويؤثر بالسلب على صواب التفكير. وإذا تضمنت الصورة الراهنة شواهد على بؤس العلاقة بين الإسلاميين والعلمانيين، فإن الإشكال لايجل بإعلان القطيعة والخصومة وفصم تلك العلاقة إلى الأبد، ولكنه يجل إذا ما تضافرت جهود أهل النظر على الجانبين من أجل محاولة صياغة هذه العلاقة على نحو إيجابى فى المستقبل، من أجل مواجهة تحدى النهضة الذى يشكل هماً يشترك فيه الجميع، ومسئولية يجب أن ينهض بها الجميع .

وإذا صح ذلك كله بالنسبة للمشتغلين بالعمل العام قاطبة ، فإن الإسلاميين منهم لهم كلام إضافى . فهم أصحاب رسالة هداية قبل أن يكونوا دعاة لمشروع سياسى أو سعاة لسلطة أو حكم . والتبليغ هو حجر الأساس فى مهمة أصحاب الرسالة . ولأنها خطاب للناس كافة بنص القرآن ، فلا سبيل إلى التبليغ إلا بالتواصل والعبور فوق الجسور المقامة . ولا نعرف كيف يمكن أن يتحقق التبليغ فى ظل الخصام والمفاصلة والجسور المقطوعة .

إن عدم الاعتراف بشرعية الآخرين المخالفين، هو الذى يهدد رسالة الإسلام، وليس العكس . على الأقل، فإكسابهم تلك الشرعية يتيح لهم إعلان آرائهم، ويمكن الإسلاميين من محاجتهم والتصدى لهم، وإبلاغهم بالحق الذى بين أيديهم . بينما تجاهلهم وحجبهم عن الشرعية يمكنهم من بث دعاواهم بعيداً عن الأعين . وهو ما لايشكل مصادرة لحرية التعبير والتفكير فى المجتمع فحسب، وإنما يؤدى ذلك أيضاً إلى مصادرة إمكانية التصدى لآرائهم ويعطل تبليغهم بالرسالة فى ذات الوقت .

* * *

السؤال الثانى أثار دهشتى ، بل كان مفاجئاً فى جانب منه . وتكمن المفاجأة فى أن الإسلام منذ نزل وسع كل المخالفين ، بما فى ذلك المخالفة فى الدين ذاته . وفى حين أذن الله بذلك ، واكتسب هؤلاء شرعيتهم فى مجتمع المسلمين الأول، فإن صدور الناس فى زماننا

أصبحت تضيق باحتمال المخالفة فيما هو أدنى وأقل شأنًا . حتى غدا مجتمعنا يحمل تناقضا مدهشا ، يقبل فيه الاختلاف في الدين بينما ينكر الاختلاف في السياسة !

وفضلا عن ذلك ، فأحسب أن القول بأن العلمانيين على إطلاقهم مخالفون للإسلام هو من قبيل التعميم الظالم ، الذى ينبغى أن يتنزه عنه أهل الإنصاف . والإسلاميون بالذات مطالبون بأن يكونوا أكثر الناس حذرا من مثل ذلك الصنف من التعميم ، لأنهم في مقدمة ضحايا تلك الخطيئة التى وقع فيها غيرهم . إذ اتهم الجميع وجرحوا وصلبوا ، بناء على دعاوى وهمية أو استنادا إلى ماقرفته آحادهم وشواذهم .

ورغم أن العلمانية صارت الآن مصطلحا فضفاضيا يتسع للعديد من المواقف التى تحكم المسافة بين الدين والسياسة ، ورغم إدراكنا أننا بالحديث عنها نستدرج إلى مناقشة حل لمشكلة لم يعرفها مجتمعنا ولاتاريخنا الإسلامى ، إلا أنها صارت قيمة يدافع عنها تيار موجود ومهيمن فى بعض الشرائح العليا ، فضلا عن قطاعات من المثقفين . وقد أدركنا من واقع تجربتنا ، وتجارب دول عديدة محيطة بنا أن العلمانية تضم تيارين أساسيين ، أحدهما مخلص للدين يضم غلاة العلمانيين ، والآخر متصالح معه وهم الفريق الأكبر . ومن ثم ، فإن العلمانيين ليسوا فصيلا واحدا ، وإن تصرفوا كعصبة وقبيلة فى بعض المواقف الماثلة فى ذاكرة الكثيرين .

ولابد أن يستلقت نظرنا فى هذا الصدد أن الإسلاميين كانوا أكثر وضوحا ، حين أقروا بأن بينهم غلاة ومتطرفين ، ثم أدانوا موقفهم . بينما لم يخط العلمانيون تلك الخطوة ، على أهميتها البالغة فى مد جسور الحوار مع الآخرين .

لقد دعوت من قبل إلى التمييز بين المتطرفين والمعتدلين من العلمانيين . والأولون هم المخاصمون للدين والمشتبكون معه ، والآخرون ليس لديهم مشكلة مع الدين ، ولكنهم يتبنون الدعوة إلى الفصل بين الدين والسياسة .

المتطرفون العلمانيون يعتبرون أن الدين ، والإسلاميين بالتالى ، « مشكلة » يجب حلها بالانتهاء منها وتجفيف ينباعها تمهيدا لاستئصالها ، بينما المعتدلون يعتبرون أن الدين والإسلاميين هم « حالة » ، يمكن التعايش معها إذا ما أقيم حاجز بين الدين والسياسة ، للحيلولة دون مايتصورونه « سلطة دينية » .

الأولون هم فى حقيقة الأمر ضد العقيدة والشريعة معا ، وإن غلّفوا موقفهم بخطاب لايفصح عن ذلك ، وإنما يغمز فقط فى التدين بصورة أو أخرى . أما الآخرون فهم مع العقيدة ، ولكن لديهم تحفظات ، وأحيانا مخاوف من تطبيق الشريعة .

إن الإسلام ترك للإنسان حق الاختيار بين الإيمان والكفر ﴿وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴾ - (الكهف : ٢٩) - ومن ثم ، فلكل واحد أن يعتقد مايشاء ،

وحسابه على الله يوم الدين . ولكن ليس لأحد أن يدعو إلى هدم عقيدة الأمة ، التي هي رابطتها الجامعة ، ومحور النظام العام فيها . وإذا كان لكل نظام أن يصون أساسه الذى ارتضته الأمة وأثبتته فى دستورها ، فمن حق النظام أن يمنع هدم ذلك الأساس ، ويحول دون تمكين الساعين إلى ذلك . وهذا ماتفعله النظم الملكية والجمهورية والبرلمانية . والأمر كذلك ، فإننا نذهب إلى أن كل تيار سياسى يحترم عقيدة الأمة ويلتزم بنصوص الدستور المعبرة عن ذلك ، يصبح من حقه أن يكتسب الشرعية ، وأن يكون شريكا فى الحياة السياسية للمجتمع الإسلامى . ينسحب ذلك على مختلف فصائل العلمانيين المعتدلين ، سواء أكانوا « ليبراليين » أم قوميين أم ناصريين أم ماركسيين .

أما أهل التطرف العلمانى ، المخاصمون للدين ، فلا مكان لهم فى إطار الشرعية ، إذ إنهم لا يهددون عقيدة المسلمين وحدهم ، ولكنهم يهددون الإيذان ذاته ، إسلاميا كان أو مسيحيا أو يهوديا .

لقد قلت إن معيار القبول فى إطار الشرعية الإسلامية هو احترام عقيدة الإسلام ، ولكن أستاذنا الشيخ يوسف القرضاوى أضاف إلى العقيدة ما وصفه بقطعيات الشريعة ، وهى قليلة ولكنها تشكل مع العقيدة عناصر الإطار الجامع للأمة . ورغم أنه خلاف فى الدرجة ، إلا أنني مازلت عند رأبى فى أن شأن العقيدة هو العنصر الفاصل الذى يحتكم إليه فى اكتساب الشرعية من عدمه ، قياسا على ماقرره القرآن الكريم من أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك . وهو مايعنى أن الإيذان بالله واليوم الآخر ، وكتبه ورسله ، هو الأمر الذى يمثل الأولوية القصوى ولا يمكن التهاون فيه . ومن ثم ، فكل ماعداه يمكن اغتفاره والصفح عنه . فإذا كان الله سبحانه وتعالى يغفر ما دون الشرك ، فلماذا نذهب نحن إلى أبعد من ذلك ، فلا نتسامح فى الدنيا مع من قبل الله أن يغفر لهم فى الآخرة ؟

إن دعوتنا إلى القبول بشرعية التيار العلمانى فى المشروع السياسى الإسلامى ، تنصب بالدرجة الأولى على ذلك الفصيل المعتدل المتصالح مع الدين ، الذى يتحفظ على تطبيق الشريعة ليس لأنه ضدها ، ولكن لأن المنتمين إليه يحسبون أن ذلك التطبيق قد يهدد قبا معينة يدافعون عنها ، مثل الحرية والديمقراطية والمساواة وما إلى ذلك . وهو موقف شريف يتعين فهمه واحترامه . وعلى الإسلاميين أن يتعاملوا معهم على قاعدة الإعذار أولا ، ثم الحوار ثانيا ، لإقناعهم بأن المشروع الإسلامى لا يهدد تلك القيم التى يدافعون عنها . وهذه الفقرة الأخيرة مقتبسة مما سبق أن أثبتته فى مقال سابق أكررها لاستيفاء المعنى ، ولأن فى الإعادة إفادة .

* * *

أما الدليل الشرعى الذى أستند إليه فى هذا المذهب ، فإننى أوجزه فيما يلى :

١ - النصوص القرآنية العديدة التي تشير إلى أن الاختلاف بين الناس واقع بمشيئة الله سبحانه وتعالى ، وسنة من سننه ، وآية من آياته :

﴿ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ﴾ (هود : ١١٨) - ﴿ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ﴾ (يونس : ٩٩) - ﴿ ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ﴾ (النحل : ٩٣) - ﴿ هو الذى خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير ﴾ (التغابن : ٢) .

في هذه الآيات وفي غيرها ، فإن القرآن ذهب في تقريره لمبدأ الاختلاف إلى اعتباره حقيقة كونية حتى على مستوى الإيمان والكفر ، ومانتحدث عنه هنا هو دون ذلك بكثير ، إذ يتركز على مجرد الاختلاف في مناهج الإصلاح .

٢ - إن القرآن في حديثه عن الآخر لم يعتمد خطاب الرفض والخصومة ، ولكنه التزم بنهج الصدر الواسع ، واليد الممدودة ، والدعوة إلى البر والقسط :

﴿ ولا يجرمكم شأن قوم ﴾ (كراهيتهم وبغضهم) ﴿ على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ﴾ (المائدة : ٨) - ﴿ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ﴾ (الممتحنة : ٨) - ﴿ قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزى قوما بما كانوا يكسبون ﴾ (الجاثية : ١٤) - ﴿ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون ﴾ (التوبة : ٦) . (لاحظ أن هذه الآية الأخيرة تتحدث عن المشركين الذين لا يؤمنون بالله ، وأن القرآن وصفهم بأنهم قوم لا يعلمون) .

٣ - إن أمة الإسلام مكلفة شرعا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وبالتعاون على الخير والبر ، وإن الإشارات القرآنية التي قررت الاختلاف بين الناس وتنوع جماعات قوت ذلك بالدعوة إلى التعارف والتآلف . وتحقيق ذلك كله لايتأتى - في لغة زماننا - إلا إذا انفتح الباب على مصراعيه لجميع شرائح المجتمع وتياراته وقواه الفكرية والسياسية ، لكي تسهم في بلوغ المقاصد العليا للمجتمع .

والنصوص الواردة في هذه المعاني بغير حصر في القرآن الكريم ، لكنى أشير إلى ثلاث منها هى : ﴿ كتتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ﴾ (آل عمران : ١١٠) - ﴿ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ﴾ (المائدة : ٢) - ﴿ يأياها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ﴾ (الحجرات : ١٣) .

وعلى الذين يتصورون أن ذلك التعاون المنشود مقصور على المسلمين وحدهم ، أن يتذكروا

موقف النبي عليه السلام من « حلف الفضول » ، الذي أقامه نفر من وجهاء المشركين في قريش قبل الإسلام لحماية ضعفائهم ، وقوله إنه لو أدركه لأيده وشارك فيه .

٤ - إن القرآن وقد أقر باختلاف الناس حتى في العقائد ، وخيرهم بين الإيمان والكفر ، فإنه كان دائم التذكير بأن حسم ذلك الخلاف ليس من مسئولية البشر . ولكنه موكول إلى الله سبحانه وتعالى يوم الحساب ، الذي وصف في الخطاب القرآني بأنه « يوم الدين » :

﴿فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ﴾ (آل عمران : ٢٠) - ﴿ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل﴾ (الأنعام : ١٠٧) - ﴿وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون﴾ (النحل : ١٢٤) - ﴿فإن عرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ﴾ (الشورى : ٤٨) .

إن هذه الآيات وأمثالها تلح على دعوة الناس إلى العناية بعمارة الأرض وإقامة العدل ، الذي هو الهدف الكلى للرسالة . وتحثهم على ترك مساحة الضمير والاعتقاد إلى الله سبحانه وتعالى . وهو معنى سنعالجه بالتفصيل فيما بعد ، لكننا نثبته بسرعة في هذا السياق لتذكير المشغولين بتتبع المخالفين للإسلام والدعوة إلى حصارهم وقمعهم ، بأنهم بذلك يجورون على حق الله في الحساب يوم الحساب .

وقد كان الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز نموذجا جديرا بالاحتذاء في هذا الصدد ، حين اعتبر المجوس والصابئة ضمن «أهل الذمة» في عهده ، التي هي ذمة الله ورسوله قبل ذمة المسلمين . حيث لم تستوقفه عقائدهم ، بقدر ما شغله أن تستوعبهم مظلة الإسلام ورحابة صدره .

وإذا كان هذا هو موقف الإسلام من تلك المستويات البعيدة ، في المغايرة والاختلاف ، فلماذا إذن يضيق البعض بالدعوة إلى القبول بجماعة من العلمانيين يؤمنون بالله واليوم الآخر . . . وليسوا من الصابئة أو المجوس أو المشركين ؟

دعوة للإنتفاذ

هل هناك أمل في تجديد شباب هذه الأمة ؟

السؤال يبدو شاذا وغريبا في أجواء هذا الزمان، الذي ندرت فيه أصوات المسكونين بهمّ الأمة، في حين ارتفعت وجلجلت أصوات المنافقين والمهرجين والغلاة حتى بدت حظوظ الأخرين أكبر وأوفر، وغدا السباق على حمل المباخر وتسديد الخناجر مقديما على التفكير في شأن الأوجاع والمصائر!

هكذا، فإنه بينما ينشغل نفر من مثقفينا بلعبة الكراسي والمطامح، ويستغرق آخرون في الكيد والوقعة السياسية. . . بينما الفرقاء يتقاتلون والتصفية المتبادلة جارية على قدم وساق، طلع علينا من يحدّر من أن سفينة الكل مثقوبة، وأن قلبها قد اعتل حتى أصابه الوهن، بينما عقلها ران عليه الجمود واستبدت به الشيخوخة، ثم سأل: هل من سبيل للإنتفاذ!؟

صاحب السؤال هو الدكتور جلال أمين، المثقف البارز، وقد ألقاه على صفحات جريدة «العربي» الناطقة باسم الحزب الناصري (عدد ٦/٣/١٩٩٥) في مقال له تحت عنوان: هذه الشيخوخة النفسية. ناقش فيه بعض جوانب أزمة الأمة. وكان مفتاحه للدخول إلى موضوعه متمثلا في السؤال التالي: لماذا حققت إسرائيل انتصاراتها المتوالية على العرب؟ - في إجابته طرح فكرة « الأمة الفتية والأمة العجوز ». وخلص إلى أننا « بكل أسف في تصرفاتنا ومشاعرنا وطريقة تفكيرنا نحمل كل سمات الأمة العجوز: تراخ في الإرادة، بطء في الحركة، النظر إلى الأمور وكأن «لاشيء يهم». الانهماك في اجترار الماضي بدلا من التطلع إلى المستقبل. سرعة التعب والملل واستعجال الراحة. المبالغة في تصور العقبات والمخاطر. تغير المسار لدى مقابلة أول عقبة. . . إلخ. بينما الإسرائيليون يبذون، بكل أسف، الصفات المضادة لهذا كله».

وهو يعرض فكرته، توقف أمام عنواني الإسلام والعلمانية، باعتبارهما في مقدمة الحلول المطروحة للخروج من المأزق. وقال إن الدين نفسه يمكن أن يفسر تفسيراً فتياً يجدد الحياة أو عجوزاً يكره الناس في الحياة، والأول هو المطلوب يقينا. والتفسير الفتى على حد تعبيره ليس هو الاستهزاء بالدين كما يذهب بعض الكتاب. « لأن الاستهزاء بالدين أو الاستخفاف به كثيرا ما يعكس بدوره شيخوخة وضعفا. والعلمانيون الذين يتخذون هذا الموقف، متظاهرين

بأنهم ينتصرون للحياة وينظرون إلى المستقبل، يعانون من داء الشيخوخة أيضا. لأن الاستخفاف بالتراث كثيرا ما يعكس بدوره استغراقا في ماضٍ من نوع آخر، هو ماضى الأجنبي وتراثه، بحلوه ومره، ويعبر عن ضعف في القدرة على النقد تدفع إلى تقديس كل ما ينفذ إلينا من الخارج، وذلك من قبيل الكسل العقلي وفقدان المهمة.

خلاصة مقولته في هذه النقطة أن الموقف العلماني ليس بالضرورة موقفا استقلاليا، شجاعا متفائلا، «ومبدعا»، كما يحلو لكثير من علمائنا أن يقولوا. كما أن احترام الدين والتراث ليس بالضرورة موقفا «سلفيا» متشائما ومعاديا للنهضة، لأن المسألة في نهاية الأمر تتمثل فيما إذا كنت قد أصابتك أو لم تصبك أمراض الشيخوخة النفسية.

إن بين الجانبين (علمانيين ومتدينين) من هم أقرب إلى المرتزقة - أضاف الدكتور أمين - فهم يكتبون ما يكتبون طلبا للمال أو لعطف حكومتهم أو لعطف حكومة أخرى. وفي كلا الجانبين من يتخذ مواقف غير وطنية (سواء في قضية إسرائيل أو في غيرها)، طلبا للمال أو السلطة أو تقربا من أصحاب المال والسلطة، بعضهم باسم العلمانية وبعضهم باسم الدين.

لم يعرض الدكتور جلال أمين حلا للمشكلة ولا تفسيرا لها، ولم يجب عن السؤال الذي طرحه. لكن جهده انصب على التحليل والتشخيص والتنبيه إلى موضع الخلل. ودعا الجميع إلى الخروج من مستنقع الذات الذي غاصوا فيه، وإلى الاستعلاء فوق الصغائر التي تلهوا بها، لكي يفكروا في هم الأمة الكبير، وكيفية تجديد شبابها.

من جانبي وجدت الكلام جديرا بالخفاوة، ليس فقط لجدة التشخيص والتحليل فيه، ولكن أيضا لأنه يدعونا لمناقشة أسئلة المصير الكبيرة من موقف وطني نزيه، الأمر الذي نفتقده في خطاب الكثيرين من إخواننا الذين سبقت الإشارة إليهم. وهى دعوة طالما تمنيناها وألحنا عليها، لكنها بدت في أحيان كثيرة نوعا من السباحة ضد التيار. لذلك فإن الدكتور أمين ما إن أطلقها حتى تعلقت بها وتشبثت، إذ وجدت لها عندى تعقيبات وأصداء عدة سأعرض لبعضها هنا، وهى على وجه التحديد تنصب على أمور ثلاثة، أولها يتعلق بالتشخيص، والثانى يتناول التأصيل، والثالث يتوقف عند التحليل.

* * *

●● في الشق المتعلق بالتشخيص، فإن فكرة «الشيخوخة النفسية» التى أشار إليها تبدو مرادفا لمصطلح «الفتور العام» الذى شخص به عبد الرحمن الكواكبي أزمة الأمة قبل مائة عام تقريبا. ذلك المفكر والمناضل سورى الأصل الذى كرس حياته لمقاومة الاستبداد والتفكير فيما أصاب الأمة من علل. وقد كلفه مسعاه ذلك حياته، حيث قتله السلطان العثماني (عبد الحميد) بالسم فى عام ١٩٠٢، بعدما استقر فى القاهرة حين ضاقت به الشام.

أثار الكواكبي قضية « الفتور العام » في كتابه « أم القرى » ، الذى ضم حوارات أجراها أو تخيلها مع ممثلى الأمة الإسلامية فى اجتماعات عقدت بمكة المكرمة ، ودارت فيها المناقشات حول سؤالين اثنين هما : ماسبب أزمة الأمة ؟ وكيف السبيل إلى الخروج منها ؟

بادر الكواكبي فى مستهل الجلسة الثانية للحوار إلى تشخيص سبب الخلل والضعف ، فقال إن بعض الباحثين فى الحالة النازلة بالمسلمين يشبهونها « بالمرض » ، ولكنه يرى أن إطلاق « الفتور العام » أليق بأن يكون عنوانا لهذا البحث ، لتعلق الحالة النازلة بالأدبيات أكثر منها بالماديات ، ولأن آخر ما فيها ضعف الحس ، فيناسبه التعبير عنه بالفتور .

يتضح من الحوار أن تشخيص الداء فى « الفتور العام » كان موضع اتفاق الجميع ، غير أن أحد المشاركين استدرك قائلا : إن الفتور العام ليس مقصورا على المسلمين وحدهم ، وإنما هناك آخرون يعانون مما هو أسوأ منه ، وفى المقدمة منهم بعض أصحاب الديانات الوثنية فى إفريقيا وآسيا .

فى تفسير ذلك الفتور ، قال واحد من الشام إن سببه بعض القواعد الاعتقادية والأخلاقية ، مثل « العقيدة الجبرية » ، الأمر الذى أدى إلى شيوع الزهد فى الدنيا والقناعة باليسير والكفاف من الرزق وإلى إماتة المطالب النفسية ، كحب المجد والرياسة ، والتباعد عن الزينة والمفاخر ، والإقدام على عظام الأمور . وكالترغيب فى أن يعيش المسلم كميت قبل أن يموت . - « وكفى بهذه الأصول مفترات ومحذرات ، مثبتات معطلات ، لا يرضيها عقل ولم يأت بها شرع » .

قال آخر من القدس إن سبب الفتور هو تحول نوع السياسة الإسلامية ، التى كانت نيابية اشتراكية (يقصد شورية) أى ديمقراطية تماما ، فصارت بعد الخلفاء الراشدين بسبب تمدد المحاربات الداخلية ، ملكية مقيدة بقواعد الشرع الأساسية ثم صارت أشبه بالملطقة . وهو ما أدى إلى انقسام الأمة وتفرق كلمتها ، فطمع فيها أعداؤها ، وصارت معرضة للمحاربات الداخلية والخارجية معا ، لاصتصادف سوى فترات قليلة تترقى فيها فى العلوم والحضارة على حسبها .

حين تفرقت الأمة هزمت . وحين هزمت انكفأت على ذاتها وجراحها ، وصارت تعيش بالتغالب والتحايل لا بالتعاون والتبادل . وهذا شأن يميم الانتباه والنشاط ، ويولد الخمول والفتور .

علق ثالث تونسى قائلا : إن أقواما غيرنا « جرمانيا مثلا » وجدوا فى حكومات مطلقة كليا ، وفى اختلافات مذهبية ، وفى انقسامات إلى طوائف سياسية وفى حروب مستمرة ولم يشملهم ذلك الفتور العام . ورأى أن سبب الداء هو خيبة الحكام وجهلهم ، الذين يتشدقون بالإصلاح السياسى . لكنهم يطنون غير ذلك . إذ يصرون على فساد دينهم ودنياهم .

قال رابع رومى : ما البلية الحقيقية إلا فى فقداننا للحرية . . إن فروع الحرية تساوى الحقوق ، ومحاسبة الحكام باعتبار أنهم وكلاء . وعدم الرهبة فى المطالبة وبذل النصيحة . ومنها حرية التعليم وحرية الخطابه والمطبوعات (التعبير والنشر) . . . ومنها العدالة بأسرها ، حتى لا يخشى إنسان من ظالم أو غاضب أو غدار معتال .

فالحرية هى روح الدين ، وهى أعز شىء على الإنسان بعد حياته . وإن بفقدانها تفقد الآمال ، وتبطل الأعمال ، وتموت النفوس ، وتتعلل الشرائع ، وتختل القوانين . . . وبفقدان الحرية ضعف إحساسنا وماتت غيرتنا ، وصرنا نغضب ونحقد على من يذكرنا بالواجبات التى تقتضيها الحياة الطيبة . . .

أيد « الصينى » هذا الكلام قائلاً إن ترقى الأمة الإسلامية وانحطاطها «تابعان لقوة أو ضعف احتساب أهل الحل والعقد واشتراكهم فى تدير شئون الأمة » . حتى بدأ الصلاح والفساد دائرين مع سنة الاستشارة أو الانفراد فى رأى . من ثم فقد اعتبر أن سبب الفتور العام « هو استبداد الاستحكام فى الأمراء شيمة وتكبرا ، وترك أهل الحل والعقد والاحتساب جهلاً وجبانة !»

تعددت الآراء فى المسألة ، ولكن أبرزها كانت تلك التى التقت على أن فتور الهمة هو من إفرازات عصور الاستبداد ، وأن مناخ الحرية هو الذى يهيئ الفرصة لشحذ الهمم وإطلاق طاقات الإبداع المكبوتة ، ويعيد للأمة حيويتها أو يجدد شبابها ، إذا استخدمنا عبارة الدكتور جلال أمين .

* * *

●● يضعنا ذلك الحوار فى قلب عملية التأصيل ، التى أولاهها الكواكبي اهتماما كبيرا فى كتابه الأكثر شهرة « طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد » . وفيه قرر أن « الاستبداد أصل كل فساد : يضغط على العقل فيفسده ، ويلعب بالدين فيفسده ، ويحارب العلم فيفسده » .

من إشارات اللامعة فى هذا المعنى ، قوله مايلي :

● الاستبداد يقلب السير من الترقى إلى الانحطاط ، من التقدم إلى التأخر ، من النماء إلى الفناء ، ويلزم الأمة ملازمة الغريم الشحيح ، ويفعل فيها دهرًا طويلاً أفعاله . . . التى تبلغ بالأمة حطة العجماءات . فلا يهتمها غير حفظ حياتها الحيوانية فقط ، بل قد تبسح حياتها هذه الدنيئة أيضا للاستبداد بإباحة ظاهرة أو خفية .

● قد يبلغ فعل الاستبداد بالأمة أن يحول ميلها الطبيعى من طلب الترقى إلى طلب التسفل . بحيث لو دفعت إلى الرفعة لأبت وتألمت ، كما يتألم الأجهر من النور . وإذا ألزمت بالحرية تشقى وربما تفنى كالبهائم الأهلية إذا أطلق سراحها . وعندئذ يصير الاستبداد كالعلق

(حشرة سوداء) يطيب له المقام على امتصاص دم الأمة، فلا ينفك عنها حتى تموت ويموت هو بموتها .

● الاستبداد يضطر الناس إلى استباحة الكذب والتحايل والحداع والنفاق والتذلل ، وإلى مراغمة الحس وإماتة النفس ونبذ الجلد وترك العمل إلى آخره . ويتج عن ذلك أن الاستبداد المشئوم ، يتولى بطبعه تربية الناس على هذه الخصال الملعونة . . .

● بين الاستبداد والعلم حرب دائمة وطراد مستمر . يسعى العلماء في تنوير العقول ويجتهد المستبد في إطفاء نورها . والطرفان يتجاذبان العوام . ومن هم العوام؟ - هم أولئك الذين إذا جهلوا خافوا . وإذا خافوا استسلموا . كما أنهم هم الذين متى عملوا قالوا ، ومتى قالوا فعلوا .

المستبد لا يخشى علوم اللغة . . . كذلك لا يخاف المستبد من العلوم الدينية المتعلقة بالمعاد (الأخرة) المختصة بما بين الإنسان وربّه ، لاعتقاده أنها لا ترفع غباوة ولا تزيل غشاوة . وإنما يتلهى بها المتهوسون للعلم ، حتى إذا ضاع عمرهم وامتألت بها أدمغتهم ، وأخذ منهم الغرور ما أخذ ، فصاروا لا يرون علما غير علمهم ، فحينئذ يأمن المستبد منهم . . . على أنه إذا نبغ منهم البعض ونالوا حرمة بين العوام ، لا يعدم المستبد وسيلة لاستخدامهم في تأييد أمره وبجارية هواه ، في مقابلة أنه يضحك عليهم بشيء من التعظيم ويسد أفواههم بلقييات من فتات مائدة الاستبداد .

* * *

■ ■ في تحليل الدكتور جلال أمين لمواقف العلمانيين والإسلاميين ، لم يعن كثيرا باللافتة التي يرفعها كل منهما ، لكنه اهتم بالرؤية الفتنية التي تطرحها العقول الشابة على الجانبين . (لاحظ أنه لم يلق بالألمة مسألة السن ، وإنما قاس الشباب أو الشيخوخة بمعياري انتقاد المهمة وإذكاء عوامل النهضة) . وبينما اعتبر أن المرتزقة موجودون بالطرفين استلقت النظر كما أسلفنا إلى أنه ليس كل علماني مبدعا أو مستنيرا ، كما أنه ليس كل إسلامي « سلفيا » بالمعنى الاصطلاحي الشائع .

وهو كلام لا يختلف معه المرء ، وإن كان يذكرنا بمقال أستاذنا الذي نشر تحت عنوان «الثقافتان» - (الأهرام - ١٩ / ١ / ١٩٩٤) . وقال فيه إن في مصر ثقافتين منفصلتين إحداهما «مفتوحة» فيها كل الصفات المنيرة والطيبة ، والأخرى «مغلقة» ، بائسة ومتجهمة ، ومحملة بتقيض كل صفات الثقافة المفتوحة . وهو التحليل الذي بدا مفرطا في التسطيح والتغليب ، كما بينا آنذاك - الأمر الذي يبدو معه تحليل الدكتور جلال أكثر صوابا وأمانة .

في كتابات سابقة قلت إن الاستنارة والانغلاق قائمتان على الجانبين ، وكذلك التطرف

والاعتدال . وأشارت في مواضع عدة إلى أن المشترك كثير بين المعتدلين هنا وهناك ، وأن خطر التطرف العلماني لا يقل سوءا عما يمثله التطرف الإسلامى .

ما أريد أن أضيفه إلى التحليل الذى أورده أن ثنائية الإسلامى والعلمانى هى فكرة دخيلة على ثقافتنا ، لأن العمل الوطنى فى تاريخنا المعاصر ظل دائما مرتبطا بالإسلام وخارجا من عباءته . فشعوبنا حين قاومت الاستعمار كانت تنخرط فى حركات أو مدارس ، كان لها سمتها الإسلامى . فى هذا السياق برزت حركة عبد القادر الجزائرى فى الجزائر ، وحركة عبد الكريم الخطابى فى المغرب . وحركة السنوسى فى ليبيا ، وحركة المهدي فى السودان . كذلك كانت الحركات فى مصر من جمال الدين الأفغانى إلى مصطفى كامل ، وهكذا . فى هذه المشاهد كلها كان العمل الإسلامى هو العمل الوطنى والعكس صحيح .

غير أن هذه الصورة اختلفت مع نهاية الربع الأول من القرن العشرين بعدما قطع انفصال التعليم الدينى عن « المدنى » شوطا متقدما ، واحتلت النخب ذات الثقافة الغربية مواضع الصدارة فى المجتمع ، ومن ثم بثت دعوتها إلى إقصاء الدين عن الشأن الحياتى العام ، الأمر الذى أحدث بمضى الوقت فصاما فى الحركة الوطنية المصرية ، أدى إلى قسمتها إلى معسكرين متنافسين حيناً ومتعاركين أحيانا ، أحدهما إسلامى والآخر علمانى ، حتى بلغنا المشهد المحزن الراهن ، الذى أشرنا إلى بعض معالمه فى مستهل الكلام .

ما أريد أن أخلص إليه أن ثنائية الإسلامى والعلمانى أضرت بشكل فادح بالصف الوطنى فى مصر خاصة . من ناحية ، لأنها تعبر عن اشتباك حول الأهداف النهائية البعيدة ، التى لانملك ترف الاختلاف حولها فى ظل تحديات مرحلية جسيمة ماثلة أمام الجميع . ومن ناحية ثانية لأنها جرتنا إلى صراعات ومواجهات من شأنها إنهاك المعسكرين ، وربما انتحار الجميع فى نهاية المطاف ، الأمر الذى يعد أعظم هدية تقدم للساعين لابتلاع هذه الأمة وتركيعها وبسط الهيمنة عليها . من ناحية ثالثة ، فإنها تعد قسمة مغلوطة موضوعيا ، لأن الصيغة الصحيحة للمواجهة ، فى نظر أهل العقل والاعتدال ، لا تكون بقسمة الصف إلى إسلاميين وعلمانيين ، ولكنها ينبغى أن تقوم فقط على التمايز بين الوطنيين وغير الوطنيين .

من قبل ، قلت إننا لانريد أن نتعارك حول لافتات ، لكننا نريد أن نتحاور حول قيم نراها ضرورية للنهوض بالأمة . واليوم أزيد داعيا إلى ضرورة للممة الصف الوطنى علاجا للأزمة التشرذم التى يعانى منها . وأحسب أن الأسباب الداعية إلى ذلك معلومة للجميع ، الأمر الذى يجعل من تلك الضرورة فرض عين على كل وطنى مشغول بالعمل العام فى بلادنا .

ولئن تحقق ذلك ، فربما اقتربنا به من الإجابة عن السؤال الذى طرحناه فى السطر الأول ، اقتباسا من كلام الدكتور جلال أمين ، حول الأمل فى تجديد شباب هذه الأمة !

أخيراً: هل للحوار جدوى؟

في الساحة الإسلامية سؤال مطروح الآن بقوة يقول : هل أصبحت هناك جدوى من الحوار مع الآخر؟

الساحة التي أعنيها، هي تلك التي تضم المثقفين الإسلاميين من دعاة التغيير السلمى والديمقراطى، الذين كانوا دائماً من أنصار الحوار واحترام الآخر، الذى أعطاه الإسلام شرعيته فى نصوص عديدة من القرآن الكريم، حفظت لذلك الآخر حرمة وكرامته، لمجرد كونه إنساناً، بصرف النظر عن جنسه أو ملته الدينية أو السياسية .

أما الآخر الذى أقصده، فهو بوجه أخص فصائل العلمانيين من بنى جلدتنا أولاً، وثانياً الغربيون الذين ما برحت جامعاتهم ومراكز أبحاثهم تدعوننا بين الحين والآخر، ليسمعوا منا، ولانعرف إن كانوا يجتبروننا، أم يتسلون برؤيتنا باعتبارنا كائنات مشاغبة قادمة من صحارى العالم الثالث تجرأت حتى تمردت على المشيئة الغربية القاهرة!

أدرى أن الحوار واجب، وأنا بغيره لن نستطيع أن نتعايش مع ذلك الآخر. وربما ذكرنا البعض بأن القرآن ذاته هو فى الأساس كتاب حوار حافل بالأخذ والرد. وهذا أسلم به ولا أجادل فيه، لكننى أقدر أن التساؤل الذى أوردته لايسعى إلى مصادرة الحوار، ولكنه يعبر عن شعور بالشك فى جدواه أو فى توافر شروطه، فى المرحلة الراهنة على الأقل . من ثم، فالمعروض علينا فى هذا السياق، ليس ماينبغى عمله بقدر ما إنه إثبات حالة للحصول فعلاً. أى أن كلامنا لا يتناول بطاقة علاج لمشكلة، ولكنه صورة بالأشعة تحاول تشخيص المشكلة.

الحاصل أن حالة الاستقطاب والتخندق قد بلغت إحدى ذراها الفريدة فى السنوات الأخيرة، منذ برزت الحالة الإسلامية وبدت تهدد هيمنة واحتكار النخب العلمانية لمنابر الثقافة والسياسة. برز ذلك التهديد من خلال اتساع نطاق القواعد الشعبية والمهنية، الأمر الذى أدى إلى صعود أسهم التيار الإسلامى فى كل انتخابات نزيهة وحررة (ضع خطأ أحمر تحت الكلمتين الأخيرتين) تجرى فى أى مكان بالعالم العربى . وإذ بدا أن مستقبل تلك النخب المهيمنة أصبح فى خطر من جراء ذلك الصعود، فإنها لم تتوان عن شن حملة ضارية وشرسة

لتجريح مجمل الحالة الإسلامية، ومحاولة تعويق تقدمها وإحباط بنائها بكل وسيلة، مشروعة أو غير مشروعة.

ولأن تلك الحالة - كأي نشاط إنساني - لا تخلو من سوءات وعورات، فقد غدا هم هؤلاء هو تكثيف الأضواء على تلك العورات، وإبرازها بحسبانها التعبير الوحيد والنهائي عن الحالة الإسلامية، دون نظر فيما إذا كانت استثناء أم قاعدة، وفي تجاهل تام ومتعمد لأي أوجه أخرى لتلك الحالة.

ليس هذا فقط، وإنما عمدوا من خلال المنابر التي يتحكمون فيها إلى تخويف العالم من الصعود الإسلامي، وتحذيره من « الكارثة » التي ستحل بمختلف القيم الحضارية - الغربية بالدرجة الأولى - إذا قدر للإسلاميين أن يكونوا شركاء في القرار السياسي، أو وقعت الواقعة وأصبحوا هم أو أوشكوا أن يكونوا أصحاب ذلك القرار (كما حدث في الجزائر مثلا). الأمر الذى يعنى في نهاية المطاف أن تظل تلك النخب هي البديل الوحيد الذى ينبغى أن يبقى، لكى يعم الاستقرار في المنطقة، ولكى تبقى المصالح الغربية في أمان.

هناك كثيرون من الغربيين جاهزون لتسلم الرسالة والحفاوة بها، فحساسيتهم تجاه الإسلام وأهله قائمة في الوعى أو اللاوعى منذ مرحلة الحروب الصليبية. ثم إنهم بعد انهيار الاتحاد السوفيتى يبحثون عن « عدو » يحشدون ضده الحشود ويحيشون الجيوش، وكان الإسلام هو الأوفر حظا لشغل ذلك الموقع، وقد زكاه بعض إخواننا العرب، ممن لم يقصروا في إقناع الجميع بأن الإسلام هو - حقا - « إمبراطورية الشر » الجديدة.

لعب الإعلام دورا خطيرا في تعزيز الهواجس وتأجيج المخاوف، ومن ثم تعميق الفجوة بين الطرف الإسلامى وذلك الآخر باختلاف مستوياته، بعدما ألح على تثبيت فكرة أن الإرهاب هو الأصل، وأن الحالة الجزائرية هي التعبير النموذجى عن الحالة الإسلامية (لاحظ أنهم لايشيرون إلى أى نجاح للمشاركة السياسية الإسلامية في الأردن أو اليمن أو الكويت، ولايذكرون نجاح الإسلاميين في إدارة النقابات المهنية بمصر)، وأن الإسلام ليس قيمة محفوظة في كتاب الله، ولكنه أفعال شواذ الخلق وحقايمهم.

استوقفنى ما كتبه أحد المثقفين ممن اعتبروا الحالة الإسلامية كلها تطرفا، من جبهة الإنقاذ في الجزائر إلى جماعة « الجهاد » المصرية، إلى الجماعة الإسلامية في باكستان. وكان أقصى مافتح الله به عليه من معارف تتعلق بتلك الحالة أن شبها يسرقون محلات الذهب ويعملون في تزييف العملة وتهريب المخدرات، وأنهم يجرمون الصور والمذبايع. وقد تقائل بعضهم مع بعض بسبب بعوضة! وحين حاول أن يفهم الظاهرة أو يفسرها، فإنه استنكر تأثير الظروف البيئية الاقتصادية والسياسية، ولم يجد لها تفسيرا علميا إلا فيما أسماه بسيكولوجية

«العصاة»! (د . محمد الريمحي - مقال في جريدة الحياة اللندنية تحت عنوان «نجم التطرف : هل بدأ في الأفول؟ - عدد ٢٧/٧/١٩٩٣) .

هذا الكلام نموذج واحد لكتابات بلا حصر تتدفق كالسيل في زماننا ، ولا ترى في الحالة الإسلامية إلا ماهو بائس وتعييس . وقد تفنن أصحاب تلك الكتابات في نحت أوصاف التحقير للإسلاميين . فصاحبنا الذي أشرنا إليه تواساهم « المتسلمين» ، بينما « اجتهد» آخر وأطلق عليهم « المتأسلمين» . وفي مذهب ثالث أطلق عليهم وصف « الإسلامويون» . إلى غير ذلك من أساليب اللعب بالألفاظ ، التي تعتمد على التنطع اللغوي بأكثر مما تحاول طرح موضوع للبحث والمناقشة .

لقد جرت بمصر مناقشة حول مسألة الجبهة الوطنية وشارك بعض كتاب اليسار في المناقشة ، وفيما دعا أحد عقلائهم إلى اشتراك الإسلاميين في تلك الجبهة ، فإن أحد غلاتهم اعترض على الفكرة ، التي اعتبرها بمثابة تحالف مع « الشيطان» (١) - وكتب في جريدة «الأهالي» (عدد ٢٠/١٠/١٩٩٤) الناطقة باسم حزب التجمع اليسارى منتقدا فكرة المشاركة وقائلا عن صاحبها: ماذا يقول للشعب عندما تدوسه أقدام « التتار المتأسلم» ؟ وماذا يقول للديمقراطية عندما تعتبر بدعة نصرانية؟ وماذا يقول للأقباط عندما تفرض عليهم الجزية ، يدفونها وهم صاغرون؟ وماذا يقول للمرأة عندما تعتبر عورة كلها أو بعضها؟ . . وماذا يقول للنقابات عندما تحل ، وللأحزاب عندما تلغى ، والبرلمان عندما يعتبر كفرا لأنه يشرع ، وقيام البشر بالتشريع حرام بل كفر؟!!

هذه صورة أخرى نموذجية لاغتيال الحالة الإسلامية في أسطر قليلة ، حيث تبدو جيشا تناريا ينقض على المجتمع بكل قيمه ومؤسساته . لاتسأل أين هؤلاء الذين يتحدث عنهم الكاتب ، ولا ماهو وزنهم ، لأن الرجل لا يريد أن يراهم إلا على تلك الهيئة المزرية!

عندما تتكرر هذه اللغة ويصبح صوت أولئك الغلاة من العلمانيين هو الأعلى ، ويحتفى البعض بذلك الخطاب باعتباره يخدم أجواء المواجهة الراهنة بين عدد من الحكومات وبين الحالة الإسلامية ، عند ذلك ، هل يبقى ثمة أمل في نجاح حوار من أى نوع مع ذلك الاتجاه؟

هذا الحاصل عندنا يحدث نظير له على مختلف المنابر الإعلامية الغربية ، حتى ليذهل المرء من كتابات تحفل بها الصحف الغربية تتفنن في إبراز كل عورات الظاهرة الإسلامية ، وتبنى عليها ماشاءت من مخاوف تصل إلى حد الترويع . وهى في ذلك لاتتورع عن الاختلاق والتغليط . فأنت تجد مثلا كاتبة محترمة مثل السيدة فلورا لويس تكتب في صحيفة « نيويورك تايمز» (عدد ٩/٩/١٩٩٤) محذرة من نشاط الأصوليين الذى هو « أشد خطورة على حرية وسلام العالم» ، وتدعى أن عالما جليلا مثل الشيخ محمد الغزالي قال في شهادة له إن « العلماني

يمثل خطرا على المجتمع والدولة ويجب التخلص منه ، وإنه من مسئولية الحكومة أن تقتل ذلك العلماني» - (وهو ما لم يقله الشيخ).

بغير حصر تلك الكتابات الغربية التي تتحدث عن الإسلاميين بحسابهم « الخطر الأخضر» بديلا عن الخطر الشيوعي الأحمر ، و«حزام الشر الزاحف» ، «والبرابرة القادمون» و«عتاة الإرهابيين» و«قاطعو الأيدي» - وهي صفات تروجها الصحف وتلح عليها البرامج التليفزيونية ، الأمر الذى يثير فى النهاية ذات السؤال : هل هناك جدوى من الحوار؟

أحيانا يتسرب اليأس إلى أعماق المرء ، ويستعيد الآية القرآنية التى ترشدنا إلى أن اليهود والنصارى لن يرضوا عنا إلا إذا اتبعنا ملتهم ، ويبدو أن ذلك دأب المخالفين جميعًا ، بما فيهم العلمانيون ، الذين لن يرضوا بدورهم إلا إذا نفضنا أيدينا مما نحن عليه ، واتبعنا ملتهم .

يجد المرء بعض السلوى والأمل حين ينتبه إلى أن الأصوات الأعلى ليس بالضرورة هى الأصوات الأصدق ، وربما كانت الأكثر انفعالا وغوغائية ، وأن السنابل الفارغة هى التى تبدو دائما منتصبة العود وظاهرة للعيان ، أما المليئة فعادة ماتكون منحنية وخافية .

لقد دعوت فى كتابات عديدة إلى التفرقة بين المعتدلين والغلاة من العلمانيين ، وقلت إننا نقر بأن ذلك التصنيف قائم بين الإسلاميين ، لكن البعض يظن أن معسكر العلمانيين مبرأ من كل داء ، وأن عناصره كائنات نموذجية فوق أى شبهة . وهو منطق يشكل حاجزا آخر يحول دون استمرار أى حوار فضلا عن إنضاجه .

إننا لن نستطيع أن نقيم سلاما حقيقيا مع غيرنا إلا إذا اقتنع الجميع بأن الغلاة موجودون على الجانبين ، وأن الكارثة الحقيقية ستقع إذا ما ظلت ساحة المواجهة حكرا على الغلاة فى هذا الطرف أو ذاك . بينما طوق النجاة الحقيقى يتمثل فى تقدم المعتدلين من الفئتين وأخذهم مكانهم فى الساحة . فهؤلاء وحدهم المؤهلون للحوار ، أما من عداهم ، فقد ثبت أنهم يفسدون ولا يصلحون ويقطعون ولا يصلون .

أما إذا ظل صوت الاعتدال محجوبا أو محبوسا ، فالكلام عن الحوار سيظل من قبيل التغنى بقيمة لا تتوافر لها شروط النهوض أو الإحياء .

وفى هذه الحالة ، فلا يلام أحد إذا انصرف عن الحوار بحثا عما هو أجدى !

الفهرس

الصفحة

تقديم: دفاع عن الدين والدنيا ٥

القسم الأول

تجليات خطاب الاشتباك

- ١٠ الإسلام وأزمة النخبة
- ٢٠ وتقدم المثقفون مواكب النفاق!
- ٢٥ هل نحن مفلسون حقًا؟
- ٣٢ أزمة الرجال المحترمين!
- ٣٩ دين غير الذى نعرف!
- ٤٦ الدين والثقافة
- ٥٣ من يمارس الإرهاب الفكرى؟
- ٦٠ شيوخنا المفترى عليهم
- ٦٦ خطيئة الفنانات المحجبات

القسم الثانى

سجل الافتراء

- ٧٤ بيان مغلوط ورسالة ملغومة
- ٨٣ رؤية مغشوشة للتعديدية
- ٩٠ « فزاعة » السلطة الدينية
- ٩٦ حذار من اللعب بالنار
- ١٠٣ أما لهذا العبث من آخر؟
- ١١٠ متى نعاتب ولانعاقب؟
- ١١٦ حين تراجع قيمة الحوار
- ١٢٢ ثرثرة مريية فى الدين
- ١٣٢ حديث الإفك

الصفحة

الإسلام السياحي !	١٤٢
حرية الضلال لحرية الاجتهاد	١٥١
من الظالم؟ ومن المظلوم؟	١٦١
الفتنة الصغرى	١٧١
سقوط الأقنعة	١٧٨

القسم الثالث في ظلال العنف

مراجعات على اعترافات « تائب »	١٨٨
ثنائية التخلف والتطرف	١٩٥
من رأى منكرا فليسكت !	٢٠٨
حاشية على شهادة الغزالي	٢١٠
عن الردة وعقاب المرتدين	٢١٤
الحركات الإسلامية ليست نازلة من السماء !	٢١٨
لم يولدوا متطرفين !	٢٢٣
الجهاد المفترى عليه	٢٢٨
مصر والجزائر : هناك فرق	٢٣٢

القسم الرابع محاولة للفهم والتفاهم

مراجعات علمانية	٢٤٠
عن العلمانية وتجلياتها	٢٤٦
حاكمية قوانين السوق	٢٥٣
سجل غير مشرف للعلمانيين العرب	٢٥٩
الإيماني والعلماني	٢٦٣
إسلاميون وعلمانيون	٢٦٩
دعوة للإنقاذ	٢٧٥
أخيراً : هل للحوار جدوى ؟	٢٨١